

اُردو زبان کی مختصر ترین تاریخ

فاکر سلیم اختر

HaSnain Sialvi

سینٹرل پبلشنگ ہاؤس، دہلی

Acc
148165

**URDU ZABAN KI MUKHTASAR-
TAREEN TAREEKH**

by

Dr. Salim Akhtar

Year of 1st Edition 2003

ISBN 81-87667-80-x

Price Rs. 95/-

اردو زبان کی مختصر ترین تاریخ	نام کتاب
ڈاکٹر سلیم اختر	مصنف
۲۰۰۳ء	سن اشاعت اول
۹۵ روپے	قیمت
آفسیٹ پرنٹرز، دہلی-۲	مطبع

Published by

EDUCATIONAL PUBLISHING HOUSE

3108, Vakil street, Kucha pandit, Lal kuan, Delhi-6 (INDIA)

Ph: 23216162, 23214466, Fax: 91-011-23211640

E-mail: ephdelhi@yahoo.com

پیش لفظ

لہجہ زبان کے لسانی اور فنی پہلوؤں پر متحدہ اہل علم اور محققین کی تصانیف موجود ہیں۔ اب بھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ماہری لسانیات لہجہ زبان کی لسانیاتی تاریخ پر خصوصی توجہ دیں۔ یہ ہماری علمی ضرورت بھی ہے اور وہی ضرورت بھی۔ لہجہ کی بیشتر لسانیاتی تاریخ مختلف لونی تارخوں میں موجود ہے لیکن اس موضوع پر مزید سہاری کام کا بھی طلبہ اور اہل فنی کو انتظار ہے۔

ڈاکٹر سلیم اختر نے اس موضوع پر توجہ کر کے ایک اہم مسئلے کی طرف ہم پرشکشا ہے۔ زبانی نظر کتاب بنیادی طور پر اہم۔ اسے لہجہ کے طلبہ کی وہی ضروریات کو مد نظر رکھ کر تصنیف کی گئی ہے۔ کتاب کو آٹھ ابواب میں تقسیم کر کے ان تمام مباحث کا احاطہ کر لیا گیا ہے جو لہجہ زبان کے لسانی اور تاریخی مطالعے کے دوران نظر نہیں کے سامنے آ سکتے تھے۔ مصنف کی کوشش ہے کہ کتاب زبان، اصطلاحات اور مباحث کے اعتبار سے عام قاری کی دلچسپی کا باعث بھی ہو اور طلبہ بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ انھوں نے کتاب کی زبان اور اسلوب کو آسان اور عام فہم بنادیا ہے کہ اس موضوع کا مطالعہ کر لے والا خواہ کبھی سطح پر محدود اس کتاب سے مستفید ہو سکتا ہے۔ امید ہے کہ وہ سہات سے مشعل متعبرہ کی دیگر کتابوں کی طرح یہ کتاب بھی استفادہ طلبہ اور عام قاری میں مقبولیت حاصل کرے گی۔ اس کام کی گمرانی ڈاکٹر گوہر نوشاہی صاحب نے کی اور اس کی نوک پلک سنوارنے میں جس محنت سے کام کیا اس پر وہ بجا طور پر ستائش کے مستحق ہیں۔

باب ۵۱

۱۳۳

اردو رسم الخط:

افکار کے چہرے، چیزیا کے جہے، لہجہ، خطاطی، لہجہ، قلیق، قلیق، خطاطی کے
اسلوب، اردو رسم الخط کا مسک۔

باب ۶۱

۱۳۹

اردو میں لغت نویسی:

لغت کہیں، لغت نویسی کا آغاز ہندوستان میں قدیم لغت، سب سے
پہلے اردو لغت، منظوم لغت، آرنڈ کی قواعد افغانی، غالب بطور لغت نویسی، اہل
فرنگ کی آمد، اردو، مکہ و کتبہ سے ہشتر تک، ڈکشنری، متبادل لغت، اردو کی قدیم
ترین لغت، لغت اشعار کی صدی میں، انگریزی کی ڈکشنریاں۔

باب ۷۱

۱۷۹

اردو میں قواعد نگاری:

پہلی قواعد، ہندوستانی زبان : قواعد کی پہلی کتاب، ہندوستانی گرامر قواعد کی
دوسری کتاب، انگریز قواعد نویسی، برطانوی مستشرقین کا پہلا آدم، گھگرسٹ کی
قواعد، درجہ سائنس لغت۔

باب ۸۱

۱۹۱

اردو میں تراجم اور وضع اصطلاحات:

مستعار روشنی، لسانی لہجہ، تنہا لہجہ، مغرب و مشرق کے زبانی، اہل
جہ متاثرین، تراجم کے وہ ادوار، پہلے ترجمہ، تصدیق کو شش، تراجم کی اقسام،
تراجم اور عقلی روئے، اصطلاح کیا ہے، وضع اصطلاح، مستیز اصطلاح : تصنیفی
خاطر، اردو میں اصطلاح سازی۔

باب: ۵

۱۳۳

اردو رسم الخط:

الفک کے چہرے، چڑیا کے بچے، لہجہ، خطاطی، نسخ، تعلیق، تعلیق، خطاطی کے اسالیب، اردو رسم الخط کا مسدہ۔

باب: ۶

۱۳۹

اردو میں لغت نویسی:

لغت کہیں، لغت نویسی کا آغاز، ہندوستان میں قدیم لغات، سب سے پہلے اردو لغت، منظوم لغات، آرزو کی نولہر الفبا، غالب بطور لغت نویس، اہل فرنگ کی آمد، اردو: ملکہ و کٹوریہ سے ہٹکر تک، ڈکشنری بمقابلہ لغت، اردو کی قدیم تری لغت، لغات اشارویں صدی میں، انگریزوں کی ڈکشنریاں۔

باب: ۷

۱۷۹

اردو میں قواعد نگاری:

پہلی قواعد، ہندوستانی زبان : قواعد کی پہلی کتاب، ہندوستانی گرامر: قواعد کی دوسری کتاب، انگریز قواعد نویس، برطانوی مستشرقین کا ہوا آدم، گکرسٹ کی قواعد، درہائے لطافت۔

باب: ۸

۱۹۱

اردو میں تراجم اور وضع اصطلاحات:

مستعار روشنی، لسانی لئین دین، تہذیبی لئین دین، مغرب: مشرق کے زیر اثر، ایسی ہر مصائبی فارسی، تراجم کے دو ادوار، پہلے ترجمہ، تصویر کی کوشش، تراجم کی اقسام، تراجم اور عقلی رویے، اصطلاح کیا ہے، وضع اصطلاح، متغیر اصطلاح: نفسیاتی تناظر، اردو میں اصطلاح سازی۔

مقدمہ

ہمارے ہاں لسانیات کا جو معیاری کام ہوا اس کی ضرورت، اہمیت اور افادیت سے انکار ممکن نہیں۔ لیکن یہ کتابیں صرف ان ماہرین کے لیے ہیں۔ جنہوں نے لسانیات کا خصوصی مطالعہ کر رکھا ہو۔ عام قارئین کے لیے یہ کتابیں بہاری پتھر ثابت ہوتی ہیں جسے وہ احتراماً چھو کر اور پھر چوم لینے میں ہی عافیت سمجھتے ہیں۔ لسانیات کی بعض اہم کتابوں میں جو نظریہ سازی ملتی ہے، اس کے باعث مولو کی پیش کش کسی خصوص لسانی تصور کے تابع ہوتی ہے۔ یعنی اپنے نظریہ کی توثیق اور برعکس تصورات کی تردید کا یوں دائرہ کار محدود ہو جاتا ہے۔ اور اس نظریہ سے موافقانہ یا مخالفانہ دلچسپی رکھنے والے حضرات ہی اس سے شوق فرماتے ہیں۔ ان کتابوں کی اہمیت اور افادیت سر آئنگھوں پر لیکن اس حقیقت سے اغماز ممکن نہیں کہ یہ صرف ماہرین کے کام آسکتی ہیں عام قارئین کے لیے یہ سب کچھ "یونانی" ثابت ہوتا ہے اور اسی کو میں نے "اردو" بنانے کی سعی کی ہے۔

"اردو لوب کی مختصر تریخ" کے پہلے دو باب - اردو کے مختلف ناموں اور پیدائش کے نظریات سے بحث کرتے ہیں۔ کتاب لکھنے کے دوران فراہی مواد کے سلسلے میں مجھے اردو زبان کی ایسی تاریخ کی ضرورت کا احساس ہو گیا جو اردو زبان کی لسانی تاریخ نہ ہو۔ یعنی اسے کسی محقق یا ماہر لسانیات نے تھکینہ نہ کیا ہو۔ اور اتنی ٹیکنیکل بھی نہ ہو کہ عام قاری زبان، اصطلاحات اور سہاٹ کو سمجھنے میں دشواری محسوس کرے۔ یعنی کتاب کا خطاب ماہرین کے بھانے ان حضرات سے ہو جو لسانیات کے بنیادی سہاٹ سے آشنائی پیدا کیے بغیر اردو زبان کے بارے میں ایسی معلومات اور ضروری کوائف حاصل کرنے کے خواہش مند ہوں۔ زیر نظر کتاب اسی احساس کی عملی صورت ہے۔

زبان انسان کے لیے اور انسان زبان کے لیے ہے اسی لیے زبان کے آغاز قسود نما اور فکلی عناصر کا مطالعہ "انسان" کے مطالعے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ زبان کا مطالعہ اب محض صرف و نحو اور لغات کے مطالعے سے بلند ہو کر اساطیر، قدیم تاریخ، آثار قدیمہ اور علم الانسان کی حدود میں داخل ہو چکا ہے اسی لیے میں نے بھی زبان کی ماہیت کا آغاز اور رسم الخط سے متعلق سہاٹ کو ان علوم کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے یہ امر بطور خاص اہاگر کیا کہ

زبان کی تشکیل میں قوم کی تہذیبی اقدار اور اخلاق کی حقیقی صورتیں کس طرح سے وہ موثر کردار ادا کرتی ہیں جس کے باعث زبان محض بے جان الفاظ کی سمجھنا بت ہونے کے برعکس زندہ حسیّت میں تبدیل ہو جاتی ہے اسی لیے کہیں واضح طور پر تو کہیں نہیں البتہ زبان کا تہذیبی، عمرانی اور نفسیاتی منظر اہا کر کے کی سہی کی۔

اردو زبان کی تاریخ میں موضوعات و مباحث کی ترتیب میں عام ڈگر سے روگردانی کرتے ہوئے زبان کی تشکیل و تعمیر میں ان عناصر سے خصوصی بحث کی گئی جنہیں بالعموم تاریخ ساز نہیں سمجھا جاتا یعنی لغت، قواعد، ترجمہ اصطلاحات اور مترادفات۔ زبان اور رسم الخط ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ لہذا رسم الخط کے آغاز اور مدارج ارتقا کا قصہ کرنے کے لیے جداگانہ باب مختص کیا گیا۔ اور تازہ کتابوں اور تازہ ترقی مقالات کی ادا سے موضوعات و مسائل پر نئے نئے زوئے سے روشنی ڈالتے ہوئے انہیں اپ ٹوڈٹ کرنے کی سہی بھی کی گئی۔ یہ سہی منگود ہے۔ پانا منگود۔ اس کا فیصلہ کار نہیں کے ہاتھ میں ہے۔

کتاب میں مولو کی پیش کش کا انداز "مختصر ترقی تاریخ" والا ہے یعنی ضمنی سرخیوں سے مخصوص مباحث کو نمایاں کرنا شاید بعض حضرات کو یہ انداز کچھ قدیم سا محسوس ہو۔ لیکن میرا تجربہ ہے کہ ضمنی سرخیوں سے بد تنوع مولو کی پیش کش میں سہولت رہتی ہے۔ یہ بھی ایک نوع کی درجہ بندی ہے۔ نظر واحد سے موضوع کی حدود یا پھیلاؤ کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ بعض اہم مباحث کے بارے میں اہم کتابوں اور مقالات کی طرف رہنمائی کر دی ہے۔ تاکہ مزید معلومات کے خواہاں حضرات ان سے رجوع کر سکیں۔

کتاب پر کئی برس پہلے کام شروع کیا تھا۔ میں تیرگامی میں عرصہ بدنام ہوں۔ لیکن جانتا تھا کہ فراہمی مولو میں مشکلات کے باعث یہ کام تیرہویں دہائی میں چنانچہ کتابیں اور جرائد جمع کرنا بجا چرچائی جانے کا الحاق ہوا تو وہاں سے بھی بہت کچھ حاصل کیا۔ ہر حال گزشتہ برس کام ختم کر لیا مگر مسودہ اتنا گندہ اور پرانگندہ تھا کہ کاتب نوکما میں خود بھی اس کے بعض حصے پڑھنے کے قابل نہ تھا۔ پورا سال۔۔۔۔۔ جی "مضمون" بنا ہے پھر وہی فرصت۔۔۔۔۔ کی آرزو میں بسر ہو گیا۔ حتیٰ کہ موسم گرما کی تعطیلات شروع ہو گئیں۔ تب میری اہلیہ سعیدہ اور بیٹی ارم سلیم نے ترس کھا کر مسودہ صاف کرنے کی مامی بھری۔ ماں بیٹی نے یوں شغلوں میں کام کیا کہ چند دنوں میں مسودہ دیدہ و زیب بنا ڈالا۔ بیوی اور بیٹی کی سیر سے کام سے دلچسپی جس صفت کی مظہر ہے وہ ہی میرا سرمایہ حیات ہے۔ اکثر اوقات لوگ پوچھتے ہیں کہ میں نے اتنا کام

کیجے کر لیا۔ اس کا بنیادی سبب یہی ہے کہ سیدہ نے ہر ممکن کوشش سے میرے لیے گھر
 کا ماحول پر سکون، خوشگوار اور پر آسائش بنانے رکھا۔ ایسے میں کام نہ کرنا کفرانِ نعمت ہوتا۔
 جناب! افتخارِ ماریٹ صدرِ نسیم مقتدرہ قومی زبان اسلام آباد کا گھر یہ دارم ہے جہی کی
 قلم سے کتابِ مرائلِ طہمت طے کر کے آپ تک پہنچ سکی۔

ڈاکٹر سلیم اختر

پہلا باب

زبان کیا ہے؟

ماہرین لسانیات نے ہمیشہ مجموعی زبانوں کے آٹھ عظیم خاندان بنائے ہیں۔ یہ آٹھ لسانی خاندان کچھ یوں ہیں۔ (۱) سامی (۲) ہند چین (۳) دراوڑی (۴) مونثرا (۵) افریقہ کی ہانتو (۶) امریکی (۷) طلا (۸) ہند یورپی۔ ان کی تفصیل کچھ یوں بنتی ہے۔

(۱) سامی: اس میں عبرانی، فنیقی، عاشوری اور قدیم شام اور بابل کی وہ زبانیں شامل ہیں جو اب ناپید ہو چکی ہیں۔ موجودہ دور میں عربی اور افریقہ میں چند حبشی زبانیں اس کی نمائندگی کرتی ہیں۔

(۲) ہند چین: اس میں چینی سیامی (اس سلسلے کی سات زبانیں) تبتی (ہمالوی اور اسی سلسلے کی تین زبانیں) اور بری سرہیمیں شاخوں کے شامل ہیں۔

(۳) دراوڑی: تامل، تلگو، ملیالم، کنڑی ہندوستان میں، پاکستان میں براہوی۔

(۴) مونثرا: اس میں ہندوستان کی گوند، نسل، منڈلی، راج محل اور سنہیل پوری۔

(۵) ہانتو: افریقہ کی ایک سو باس زبانیں۔

(۶) امریکی ریڈ انڈین قبائل: متعدد ریڈ انڈین قبائل کی زبانیں، ان میں سے بعض اب ان قبائل کے ساتھ بھی ناپید ہو چکی ہیں۔

(۷) طلا: اس علاقے کی متعدد زبانیں۔

(۸) ہند یورپی: زبانوں کے اس عظیم سلسلے کو آریائی اور ہند جرمانی بھی کہتے ہیں۔

ہندوستان کی بیشتر برہمی زبانوں کے علاوہ یورپ کی تمام اہم زبانیں جیسے انگریزی، جرمن، فرانسیسی، اطالوی اور کیلٹک زبانیں۔

لسانی اشتراک:

بعض ماہرین لسانیات اس بات کے قائل ہیں کہ یونان، ابتدا میں کوئی ایک زبان ہو گی (جیسا کہ محدثہ ضیق سے بھی واضح ہوتا ہے)۔ اس ضمن میں یہ بنیادی دلیل دی جاتی ہے کہ پہلے ہل النان نے کسی ایک خط ارض میں طی کر رہنا شروع کیا۔ بعض ماہرین کے نزدیک یہ آریہ تھے جنہوں نے پہلی مرتبہ ایک سماج کی صورت میں رہنا شروع کیا اور انہی کو موجودہ یورپ کی مختلف اقوام کا بذہ سمجھا جاتا ہے۔^(۱)

ہرمال آریوں کی جو بھی حیثیت ہو، آج سے ہزاروں برس قبل جب وہ دریائے ڈیونوب (موجودہ جرمنی) کی وادی سے نکلے، تو انہوں نے دو گروہ کی صورت میں مختلف ممالک کا رخ کیا، کچھ ہندوستان پہنچے تو کچھ یورپ۔ مختلف ممالک میں آباد ہو جانے کے بعد وہاں کے مخصوص جزائریاتی ماحول اور سماجی تغیرات کے نتیجے میں، وہ خود اور ان کے زبان یوں بدلی کہ ماضی بعید کے "بھائیوں" سے کوئی رابطہ نہ رہا۔ جدید لسانی محققین اب یہ تسلیم کرتے ہیں کہ جرمنی، لاطینی، یونانی، سنسکرت اور لوستا کی اصل ایک ہی ہے۔ ان زبانوں کے خاندان کو "Indo European" یا "Indo Germanic" کہتے ہیں۔ زانی بھہ کے باوجود آج بھی ان زبانوں میں لسانی اشتراک کی کچھ صورتیں نظر آ جاتی ہیں جیسے اردو، سنسکرت، فارسی، یونانی اور لاطینی کے یہ مشترک الفاظ بطور مثال درج ذیل ہیں:

اردو:	سنسکرت:	فارسی:	یونانی:	لاطینی:
مال	ماترا، ماتا	مادر	میترا	ماتر
باپ	پیترا، پتا	پدر	پاتر	پیترا
بھائی	بھراتر	برادر	بھراتر	فراتر
بیٹی	دوہتر	دختر	تھتر	-
دانت	دانت	دندان	دنتوس	دنیت
پاؤں	پد	پاؤ	پاؤس	پس
چہ	چش	چش	چیکس	سیکس
سات	سہت	ہفت	ہیت	ہیتھم
آٹھ	اشٹ	ہشت	اکٹو	لوکٹو ^(۲)

لسانی اشتراک کا یہ تصور دراصل اساطیر کے "واحد الطور" (Mono Myth) کے متوازی نظریہ ہے۔ یعنی دنیا میں ابتدا میں صرف ایک ہی اساطیر تھی اور پھر اسی سرچشمے سے ہوتی ہیں، لیکن علم لسانی سے اس لسانی اشتراک کی قطعی توثیق نہیں ہوتی مثلاً اب یہ قطعی طور پر ثابت کیا جا چکا ہے کہ ہندوستان میں آریوں کی آمد سے پہلے دراوڑ ان سے بھی پہلے منڈا آباد تھے اور اس زمانے کے لحاظ سے اچھے عامے مستند تھے۔ وہ ہستیوں میں رہتے تھے نیز عمارت سازی اور زراعت سے واقف تھے، اب یہ الگ بات ہے کہ فلان آریوں نے انہیں جنوب کی طرف دھکیل دیا۔ خود کو اعلیٰ نسل قرار دے کر انہیں شورو، ٹیپہ اور راکھش بنا کر سماجی لحاظ سے ہمیشہ ہمیش کے لیے پس ماندہ بلکہ رائدہ درگاہ بنا دیا۔ آریوں کی آمد سے قبل اس خطہ میں منڈا اور درلورمی زبانوں کا چلن تھا، یہی نہیں اب تو ماہرین کا ایک ایسا گروہ بھی ملتا ہے جن کی والست میں خود اردو نے بھی درلورمی سے ہی جنم لیا ہے۔ ان حالات میں لسانی اشتراک کا نظریہ زیادہ سے زیادہ جزوی طور پر صحیح ہو سکتا ہے۔

لسانی اولاد اور زبان سے بچے کا پہلا تعارف ماں کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اگر حالات سازگار ہیں (یعنی ماں زندہ رہے، زیادہ مصروف نہ رہتی ہو، عزت نہ کرتی ہو اور شہرت کی جستجو کی سوشل ورکر نہ ہو) تو بچہ ابتدائی لسانی تربیت بھی ماں (یا ارد گرد کے افراد) سے حاصل کرتا ہے۔ وہ جب ابا، دادا، اما، بابا، دودو یا مامی سے الفاظ کہنا سیکھتا ہے، تو اس میں برمی حد تک ماں کی "کوچنگ" کا بھی دخل ہوتا ہے۔

جب بچہ تھوڑے بڑا ہو کر خود کھانے پینے کے قابل ہو جاتا ہے تو وہ ماں کے دودھ سے تو بے نیاز ہو جاتا ہے مگر اس کی زبان سے نہیں، یہ زبان لوریوں کی صورت میں ہو یا کھانسیوں کی صورت میں۔ چنانچہ مادری زبان، ماں بولی (Mother Tongue) جیسے الفاظ اسی امر کے مظہر ہیں کہ زبان کو لسانی روپ دے کر اس کی ماں کے ساتھ تعلیق کر دی گئی۔ اسی لیے اصول و قواعد کے احترام کی صورت میں زبان کو بعض لوقات "حرکات" کا درجہ دے دیا جاتا ہے، تو اس کا نفسیاتی سبب مادرانہ وابستگی میں بھی عکاس کیا جاسکتا ہے۔ اس رویہ نے جب قطعی سطح پر اظہار پایا تو زبان اظہار مطالب کے ایک آکر سے بڑھ کر مقصود ہالذات قرار پائی۔ جب کہ تنقیدی سطح پر اہل زبان کا وہ طہارت پسندانہ رویہ معرض وجود میں آ گیا جس کے باعث زبان کو دیوی سمجھنے ہوئے گویا اس کا معبد بنا دیا جاتا ہے اور وہ خود اس معبد کے بھاری بلکہ ملبہ بھاری بن بیٹھتے ہیں۔ اسی صورت میں وہ سرا یعنی زبان والی "طہیر" کی صورت

اعتبار کر لیتا ہے، چنانچہ اظہار و اسلوب میں اس تجربہ، جدت اور اختراع، گویا ماں کی طرف اٹھتی لہر میں تبدیل ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں لسانی مصیبت جنم لیتی ہے جیسے دہلی اور لکھنؤ کی لسانی آدرش جس کے نتیجے میں اگر ایک طرف بڑا کبر و تانیٹ کی بھینٹیں تھیں، تو دوسری طرف ”باغ و بہار“ کے جواب میں ”سمانہ محائب“ قلم بند کی گئی۔ یہ لسانی تشدد پسندی صریح ہے یا غلط، یہ الگ بحث ہے لیکن عاقل لسانی نقطہ سے قطع نظر، اس کا نفسیاتی سبب بھی دلچسپ ہے۔

آوازوں کی آبشار:

دیکھا جائے تو بچہ آوازوں کی آبشار میں ہوتا ہے۔ اس کے لیے تمام آوازیں یا معنی نہیں ہوتیں، اس لیے کہ وہ ابھی اصوات کے حروف ہفتہ، حروف کے الفاظ کے سانچے میں ڈھلنے اور پھر ان الفاظ کے قرات کی مالا میں پڑنے والے ہانے کے عمل سے آگاہ نہیں لیکن اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، ایک تو اس لیے کہ بچے کی حدود ضروریات بڑوں نے چوری کرنا ہوتی ہیں اور دوسرے اس لیے بھی کہ ”دودو“ اور ”مم“ جیسے الفاظ (بڑوں کو ہنسانے کے باوجود) بچے کے لیے کافی ثابت ہوتے ہیں۔

البتہ بار بار ایک ہی انداز و لہجہ کے الفاظ سننے کے نتیجے میں بچے کے آکات صوت اور اصحاب، مختلف آوازوں کو ان کے مخصوص لہجہ اور آواز کے زبردست سے بالآخر انفرادی لفظ کے روپ میں پہچاننے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ ابتدا میں یہ عمل غیر شعوری ہوتا ہے لیکن جب بچہ لفظ کے رشتے کو سمجھ لیتا ہے تو پھر زبان سیکھنے کے عمل میں تیزی آ جاتی ہے۔ اس ضمن میں قطعی طور پر عمر کا تعین کرنا ضروری نہیں یعنی بچہ کب دودو کو دودو اور مم کو پانی سمجھا شروع کرتا ہے۔ اس بچہ کی ذہانت، آکات صوت کی حساسیت اور قوت تعلق کا قوت گویائی کے ساتھ گہرے رابطے کا تعلق ہے لیکن اتنا ہے کہ ایک مرتبہ جب بچہ لفظ شناسی کے راستے پر گامزن ہو گیا تو پھر اس سفر کا انت نہیں۔ اگر بچے کا مشاہدہ کیا جائے تو وہ بالعموم ایک ایک لفظ کو بار بار دہراتا جاتا ہے۔ چنانچہ وہ ”اہا کوا“ کی رٹ لگاتے جاتا ہے حتیٰ کہ بعض لوگات بڑے، تنگ آ کر اسے جھڑک بھی دیتے ہیں۔ بچے کے یوں بار بار لفظ دہرانے کے دو مقاصد ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ یوں بار بار دہرانے سے وہ اپنے ذہن میں لفظ اور شے کا رشتہ مستحکم کرتا ہے اور دوسرے وہ لفظ کے صوتی مزے سے آشنائی حاصل کرتا ہے۔ جب وہ بڑے جاتا ہے تو وہاں الفاظ کو بار بار دہرانے کا عمل شعوری طور پر کیا جاتا

ہے۔ آ، ام، اب، بکری، پ۔ پنکھا سے حروف پلو کرنا صوت شناسی کے مطالعہ اور کچھ نہیں، البتہ اب یہ ہوتا ہے کہ اسے صوت کے ساتھ ساتھ حرف کی ساخت بھی پلو ہو جاتی ہے۔

زبان کا انسان کی زبان (عضو) سے کتنا گہرا تعلق ہے، اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس طرح اردو میں زبان (عضو) اور زبان ایک ہی ہیں، اسی طرح انگریزی میں بھی Tongue کا لفظ عضو کے ساتھ ساتھ زبان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ زبان کی مختلف حرکات ہی مختلف النوع الفاظ لدا کرتی ہیں۔ اس لیے زبان سے ”زبان“ میں مشروط ہوتی کہ وہ نہیں یک نام ہو گئیں۔ آج اس کا ہمیں مثل ہے کہ عضو کو پٹے زبان کہا گیا یا زبان کی مناسبت سے بعد میں عضو کو زبان قرار دیا گیا، صورت جو بھی رہی ہے اب عضو اور صوت ایک ہو چکے ہیں۔

حرف اور پھر لفظ کی تشکیل کے سلسلے میں یہ واضح رہے کہ صوت پٹے تھی البتہ اس نے لفظ کا ہمارے نہ پھنسا تھا یعنی حروف اور الفاظ تو موجود تھے لیکن گویائی کی حد تک ابھی تحریری زبان لہلہ نہ ہوتی تھی۔

جہاں تک انفرادی حیثیت میں حرف کا تعلق ہے تو ہر حرف زبان کی تشکیل میں اساسی کردار لدا کرتے والی صورت کی نمائندگی کرتا ہے۔ اسے الف سے ظاہر کیا جانے یا ب سے، ج سے چاک سے، م سے مان سے، اس سے لوق نہیں پڑتا کہ الف، ب، ج، کہ، م اور ن کی اصوات کو کسی نہ کسی طرح سے ظاہر کیا جاتا تھا۔ ہر چند کہ الف، ب، ج، کہ، م، ن کی خصوص صورتیں بھی یونہی ال ٹپ نہ ہی گئی تھیں بلکہ ہر حرف کی خصوص شکل متعدد ارتقائی مراحل کے بعد موجودہ صورت میں سامنے آئی ہے (درسم نقطہ والے باب میں اس پر مفصل بحث ہو گی)۔ ہر حرف انسانی ملق سے نکل جاتی کسی خاص آواز کی نشانی ہے لہذا کسی بھی زبان کے حروف تہجی کی تعداد سے اس امر کا آسانی اندازہ ہو سکتا ہے کہ زبان بولنے والے افراد کون کون سی آوازیں لدا کرتے کے اہل ہیں اور کئی آوازیں کو لدا کرنے سے قاصر ہیں۔ یہ جو کھا جاتا ہے کہ لکل زبان میں ششاس ہے اور وہ خوش آہنگ ہے، جب کہ اس کے مقابلے میں دسری کخت ہے اور اس سے نقل سماعت ہوتا ہے، تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اس زبان کے بولنے والے طعم یا تفصیل اصوات کے اخراج پر قادر ہیں۔ چنانچہ اردو کے مقابلے میں فارسی اور انگریزی کے مقابلے میں خراسیمی زبانیں اگر زیادہ خوش آہنگ

سمجھی جاتی ہیں تو اس سے مراد یہی ہے کہ فارسی اور فرانسیسی بولنے والے کرخت اور قسبل الفاظ کی آواز سنی پر قلاب نہیں جیسے ٹ اور T جب پائرن نے "The Isle of Greece" میں اطالوی زبان کی خوش آہنگی کو یوں خراجِ مسبین پیش کیا: It Flows Like Kisses From a Female Mouth. تو وہ بھی در حقیقت اسی لسانی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔

حرف کا سانچہ:

حروف تہی اس امر کے مظہر ہوتے ہیں کہ اس زبان کے بولنے والے کون کون سی آوازیں ملنے سے آوا کرنے پر قلاب ہیں۔ برصغیر پاک و ہند کے لوگ اس بناء پر خوش قسمت ہیں کہ ہر طرح کی آوازیں آوا کرنے کے اہل ہیں چنانچہ اگر ایک طرف سنسکرت اور درلودی الفاظ سے مخصوص کرخت اصوات آوا کر سکتے ہیں تو دوسری طرف عربی، ترکی، فارسی اور مغربی زبانوں سے مخصوص آوازیں بھی ملنے سے نکال سکتے ہیں۔ اردو کے حروف تہی اس امر کے مظہر ہیں کہ یہاں کے باشندے صد لوہیں کئی اصوات کی آواز سنی پر قلاب ہیں۔ اردو زبان میں دنیا کی ہر زبان کا لفظ اپنا اصل بعد برقرار رکھتے ہوئے آوا ہو جاتا ہے، اس کا یہی سبب ہے کہ اہل اردو متنوع اصوات کی دوست آواز سنی پر قلاب ہیں۔ فارسی برصغیر کی تہذیبی اور فطرتی زبان تھی، اس لیے زبان میں اس کے تمام حروف تو برقرار رہتے ہی تھے جبکہ اسلام، قرآن مجید، عبادات اور دینی رسوم کی بناء پر عربی زبان کا بول بالا رہا۔ چنانچہ عربی کے ذ، ص، ط، ج، ح، خ بھی اردو حروف میں شامل ہو گئے۔ مسلمانوں کے پہلو پہ پہلو ہندو دھرم اور سنسکرت کلچر بھی رہا۔ چنانچہ ژ، ڈ، ث اور و چشمی حروف والے تمام حروف جیسے بھ، ٹھ، ڈھ، دھ وغیرہ بھی حروف تہی کا حصہ بن گئے۔ یہ اثرات باہمی تھے، چنانچہ اردو کی مانند ہندی میں بھی ان حروف کا اضافہ کیا گیا مگر یوں کہ جو صوت جس طرح آوا ہو سکے اسے اسی طرح آوا کیا، اس کا اصل بعد متروک کر دیا۔ بھارتی دور درشن کے رسیا اس کی گواہی دے سکتے ہیں جہاں انالوئسز غزل کو گجل اور غالب کو غالب بنا دیتی ہے۔

ذیل میں اردو اصوات کی جدول درج کی جاتی ہے۔

خالص ہندی کی آوازیں: پ، بھ، ٹھ، ڈھ، جھ، کھ، گھ، ٹ، ڈ، ژ۔
ہندی اور عربی فارسی کی مشترک آوازیں: ب، پ، ت، ج، چ، د، ڈ، س، ش، ک، گ، ل، م، ن، و، ی۔

عربی فارسی کی مشترک آوازیں جو ہندی میں بھی ہیں: ق، خ، غ، ذ، ف۔
 اردو حروف تہی جہاں پر تنوع اصوات کے سلسلہ ہیں، وہاں س، ص، ط، ز، ض، ظ
 جیسی اصوات کی تکرار بھی ملتی ہے۔ اسی طرح ڈ کی صورت میں ایک حرف ایسا بھی ملتا ہے
 جس کا استعمال اردو کے بہت کم الفاظ میں ہوتا ہے۔ اسی تکرار صوت کے نتیجے میں جب کبھی
 بھی اصل ذ یا ن لایا یا رسم الخط کی اصلاح کا مسئلہ چرچا تو یہ ہمیشہ وجہ اعتراض ہوا۔ ڈاکٹر مسعود
 حسین خاں کے بقول:

”ذ ض ظ ط ث ص وغیرہ یہ تمام حروف ہیں۔ صوت نہیں اردو رسم الخط کے لیے
 ایک طرح سے وہاں جان بنے ہیں۔۔۔ صوتی نقط نظر سے یہ مردہ لاشیں ہیں جسے
 اردو رسم الخط اٹھانے ہوئے ہے، اس لیے کہ ہمارا رشتہ عربی سے ثابت رہے۔“^(۱۰)
 ڈاکٹر مسعود صاحب کا اعتراض بھی دراصل بنیادی سبب بھی ہے اور یہ ختم نہیں ہو
 سکتا۔

صوتی تفاوت:

جہاں تک اصوات کی درست لوانیگی کا تعلق ہے تو برصغیر کے مختلف علاقوں میں
 صوتی تفاوت ملتا ہے۔ ایک علاقے کے لوگ کسی خصوص آواز کی لوانیگی پر قادر نہیں ہوتے
 جیسے حیدر آباد کی کے اصل باشندے ق کو خ سے بدل لیتے ہیں۔ پنہاٹی ق کو ک سے اور
 اصل لاہوری ر کو ڈ بولتے ہیں۔ برصغیر کی جغرافیائی اور لسانی وسعت کی بنا پر صوتی ہم آہنگی
 پر جتنی یکساں بعد کی برقراری ممکن نہیں۔ تاہم عربی فارسی کے مقابلہ میں اردو اس لحاظ سے
 بہتر ہے کہ غیر ملکی الفاظ کو اپنے خصوص لسانی ساتھ میں ڈھالنے کی ضرورت پیش نہیں آتی
 یعنی پ کو ب سے بدل کر مغرب بنانے اور ث کو ت سے بدل کر مغز بنانے کی ضرورت
 نہیں۔ اہل عرب پ کے غیر عرب لوگوں کو ایرمی چوٹی کا زور لگانا پڑتا ہے۔
 درست لوانے کے لیے غیر عرب لوگوں کو ایرمی چوٹی کا زور لگانا پڑتا ہے۔

عالمی یورپ میں انگریز واحد قوم ہے جو ت نہیں کہہ سکتی جبکہ دیگر یورپی زبانوں میں
 ٹ کی آواز نہیں ہوتی۔ جرمن میں ٹ کی آواز ڈ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ الغرض اصوات کا یہ
 تنوع جغرافیائی، تہذیبی اور لسانی حالات کے تحت معرض وجود میں آتا ہے جس سے لسانی
 بولچھوٹی ملتی ہے۔ اسی لیے بعض اصوات کی دانسیگی کی بنا پر ایک زبان کو کسی دوسری زبان
 پر فوقیت نہیں دی جاتی۔ ”گئے رانگ و بونے دیگر است۔“

حواشی

- ۱۔ آریہ کو معلوم ایک خصوص لیل سما رہا ہے مگر وہ حبیب کی دالت میں ایسا نہیں ہے۔ وہ "تہذیب تمدن ہند" (ص ۳۶۱) میں لکھتے ہیں کہ "آریہ لیل کی کوئی ایسی حالت نہیں جس سے وہ پہانی جا سکے۔ آریہ کے لغوی معنی ہیں نیکی، حریت، برہماری والے۔ یہ دراصل نئی لیل کا نام نہیں، بشر تو یہ جانتا کہ ہم اس خط کو باہل چھوڑ دیتے اور ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو ہندوستان میں آکر آ رہا تھے لگے تھے، کوئی اور نام تجویز کر چتے لیکن یہ اصطلاح اس قدر رائج ہو گئی ہے کہ اس کو ترک نہیں کیا جاسکتا ہے، اس لیے اس سے کام لانا پڑتا ہے۔ خط غلطی سے پہنے کی یہ صورت ہے کہ ہم یاد رکھیں کہ آریہ سب گھوسے اور وہ آہر نہیں تھے، سب کی ناک ٹوٹیں، بال سنبرے اور آنکھیں نیلی نہیں تھیں۔ انہیں آریہ صرف اس بناء پر لکھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو آریہ لکھتے۔"
- ۲۔ مگرہ تہذیب زبان کی عدم تبلیغ "ص ۲۱۰"
- ۳۔ دہلی اور گجرات میں مریوں کے مطالبے میں گمریلو خانیجی کی زبان زیادہ فصیح بھی جاتی تھی جب میر انیس کے بعض الفاظ پر اعتراض ہوا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہندو گمریلو اس طرح بولتے ہیں۔
- ۴۔ ڈاکٹر رام آکر لافہ تہذیب ہندی کا لسانی رشتہ "ص ۸۸"
- ۵۔ اپنی نام ۳۳

دوسرا باب

اردو زبان کے نام

ہندی / ہندوی:

بقول حافظ محمود شیرانی:

”اردو کا قدیم ترین نام ہندی یا ہندوی ہے“

ہندوستان کی مناسبت سے سب سے پہلے اسے ”ہندی“ یا ”ہندوی“ کہا گیا۔ سدھیشور داس کے بموجب: ”ہندوی وہ زبان ہے جو شور سینہی پراکرت (جو کہ وسطی ہندوستان میں رواج تھی) کی نسل سے ہے۔ جب مسلم حملہ آور ہندوستان میں آئے تو اس وقت شور سینہی پراکرت سے ماخوذ شور سینہی اپ بھرنش مغربی دہلی اور اس کے گرد و نواح میں بولی جاتی تھی۔ ہندی کا ارتقا سات سو سالوں میں ہوا (یعنی ۱۱۰۰ عیسوی سے ۱۸۰۰ عیسوی تک) گیارہویں اور بارہویں صدی کے چند مسلم مورخوں نے ہند کی زبان ہندوی یا ہندی کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ ۱۰۲۲ عیسوی میں ”طبقات اکبری“ کے مصنف غلام الدین نے کاشغر کے راجہ کی مصنفہ چند نظموں کا (جو اس نے ہندو زبان میں تیار کیں) ذکر کیا ہے۔ پتلا مسلمان جس نے ہندوی میں کچھ لکھا، مسعود ابن سعد مسلمان تھا جس کا انتقال ۱۱۳۰ کے قریب ہوا لیکن یہ ہندوی یا ہندی مغربی اپ بھرنش کی ایک شاخ تھی غالباً ایسی ہندی کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ سولہویں صدی سے پیشتر ہندوی کا کوئی بہت وسیع اور محبر مولود نمونہ نہیں ملتا۔“

ابوالفضل نے ”آئین اکبری“ (جلد ۳ ص ۹۸) میں اکبر کے زمانے میں ہندوستان کی زبانیں گنوائے ہوئے یہ نام لیے ہیں ”دہلی، بنگال، بھتان، ماروار، گجرات، بنگالہ، مرہٹا، کرناٹک، سند اور افغان شال (جو سند اور کابل اور قندھار کے درمیان ہے)، بلوچستان، کشمیر میں راجہ ہیں۔“ حافظ محمود شیرانی اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”کہ افغان شال سے اس کی مراد پشتو ہے اور ”زبان دہلی میں ابوالفضل غالباً اردو یا ہندی کو شامل کر رہا ہے۔“ اگرچہ خود ابوالفضل نے بھی مختلف مواقع پر زبان کے سلسلے میں ہندی کا لفظ ہی استعمال کیا ہے لیکن ”آئین اکبری“ کی جملہ لول میں اس لفظ کے متنوع استعمالات سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے

کہ اس کے اپنے ذہن میں بھی ہندی کے بارے میں واضح تصور نہ تھا۔ چنانچہ جب وہ واپس میں یہ لکھتا ہے "چونکہ میں نے اپنے دفتر میں بعض مقامات پر ہندی الفاظ استعمال کیے ہیں (ص ۱۳) " تو ظاہر ہے کہ یہ مروج زبان کے عام اور مستعمل الفاظ کے بارے میں ہے لیکن جب وہ یہ لکھتا ہے: "اہل زبان و زبانداران حضرات کا ایک گروہ ہمیشہ ہندی و یونانی و عربی و فارسی زبانوں کی کتابوں کا دوسری زبانوں میں ترجمہ کرتا ہے" (ص ۱۹۱) تو یقیناً یہاں اس کے ذہن میں سنسکرت ہے کیونکہ ہندی سے ترجمہ کی گئی کتابوں کے سلسلے میں اس نے مہاجرات اور رلائن کا نام لیا ہے۔ جب وہ مختلف مواقع پر قدیم علوم اور فنون کے ضمن میں "ہندی حکما" (ص ۵۳) یا "ہندی حکیم" (جلد دوم ص ۲۰) لکھتا ہے تو اس وقت بھی اس کے ذہن میں قدیم سنسکرت مصنفین ہوتے ہیں۔ اسی طرح "ہندی تاریخ" (ص ۵۳۸) کا عنوان قائم کر کے جو کچھ لکھا، وہ درحقیقت اسطور سازی کے بارے میں ہے۔ الفرض! اردو زبان کے ہندی نام کے بارے میں ابوالفضل کی سند کوئی اتنی مستحضر نہیں۔ البتہ "آئین اکبری" کی بدولت لاتعداد ایسے الفاظ محفوظ ہو گئے جو آج بھی یا تو جوں کے توں بولے جاتے ہیں یا ان میں بعد یا اظ کا معمولی سا تغیر ہوا۔ اسی سے حافظ محمود شیرانی نے یہ استدلال کیا کہ "ابوالفضل جس زبان کو زبان ہندی و زبان روزگار کہہ رہا ہے، اس سے اس کی مراد ہی اردو زبان ہے"۔

مغل ہندو اور ہندوئی:

باہر اور جمالیوں کو ہندوستان میں اسی اور سکون سے رہنا نصیب نہ ہوا کہ سلطنت کی بنا استوار ہو رہی تھی لیکن اکبر اعظم کا دور اس لحاظ سے بے حد اہم ہے کہ برصغیر کے مخصوص تمدنی اور مذہبی حالات کی روشنی میں اپنائی گئی حکمت عملی سے مغل سلطنت کی مضبوطی اور مقبولیت کے ساتھ ساتھ اس کی حدود میں بھی وسعت ہوئی۔ سیاسی امور سے قطع نظر، تمدنی، تمدنی اور اسی لیے لسانی اعتبار سے بھی، حمد اکبر نے حد اہمیت حاصل کر لوٹا ہے۔ اس دور میں مختلف علاقوں کے باشندے اپنی اپنی زبانیں اور کچھ لیے مغل پر جم سکتے آگئے جو گئے اور یوں ان مشترک تہذیبی اقدار کی اساس استوار ہوئی جن کے نتیجے میں گنبد پر کھس بنایا گیا اور ہندو شاعر نعت اور منقبت کہنے لگے۔

اس تہذیبی سنگم کی تشکیل میں صوفیائے کرام کی انسان دوستی اور رواداری نے اہم

کردار لدا کیا۔ چنانچہ ”اردو زبان ہندوستانی کلمہ اور صوفیائے کرام“ کے مصنف نثار احمد فاروقی کے بموجب ”بکری“ دراصل ”ذکر ہی کی ہندی شکل ہے۔ چشتی صوفیاء کی حالتوں میں قولی کی مثل میں بکریاں لگائی جاتی تھیں، اسے کسی حد تک موجود شمیری کی بندش سے سبھا جاسکتا ہے۔“^(۱۵)

جہانگیر اور پیر شاہ جہاں کے عہد میں ایرانی، ترکی اور ہندی کلمہ کے استخراج نے مصوری، رقص، موسیقی اور تعمیرات میں جو جمالیاتی اسٹائل کیے، وہ پر تنوع ہونے کے ساتھ ساتھ تہذیبی اعتبار سے دور رس تخلیق کے حامل بھی ثابت ہوئے۔ اس عہد میں برصغیر کے مختلف تمدنی رویوں اور تہذیبی روایات نے عاری (یعنی فارسی، ترکی اور عربی) اثرات کو جذب کر کے جس نئے تہذیبی مناظر کی تشکیل کی، تاج محل، اردو زبان اور غزل اس کی اہم ترین علامتیں اور ہی آج سلطنتِ متحیہ کی عظمت قرار دی جاسکتی ہیں۔

جہانگیر کے عہد تک اردو زبان کے خط و خال نمایاں ہو رہے تھے بلکہ حافظ محمود شیرانی نے تو ”تزکِ جہانگیری“ کے کئی واقعات اور متعدد الفاظ کی بنا پر یہ دعویٰ کیا ہے کہ ”ان میں سے اکثر الفاظ آج بھی اردو زبان میں مستعمل ہیں۔ اس لیے ہم اس قیاس کے ترتیب دینے میں حق پامناں ہیں کہ یہ زبان جس کے ذخیرے سے جہانگیر بادشاہ یہ لفظ دے رہا ہے، اردو ہے اور اردو ان ایام میں دربار اور اردوئے شاہی میں بولی جا رہی ہے۔“^(۱۶)

حافظ محمود شیرانی نے اس ضمن میں معاصر شعرا کے کلام سے مثالیں پیش کرتے ہوئے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ”اردو زبان مثل دربار میں ابتدا سے ہی موجود ہے۔ اس زبان کے سینکڑوں الفاظ متحیہ مؤرخین نے لہجہ فارسی تارخوں میں استعمال کیے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ زبان ان ایام میں اگرچہ قرعہ میں نہیں آئی ہے لیکن مسلمانوں کے روزمرہ کی بول چال میں ”تکڑوں“ گھر کی عورتوں، مسافروں، پیشہوروں ہندوں اور غیر اقوام کے ساتھ برابر استعمال میں آرہی ہے۔ اردو کے تحریری نمونے جو اس عہد سے تعلق رکھتے ہیں، آج دستیاب نہیں ہوئے اور نہ ان ایام میں اس زبان میں شعر و ادب پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہوتی کہ اسے بعض اہل قلم نے جو کچھ لکھا ہے مثلاً بابر کا شعر، جمالی اور نوری کے ریتے، سید مہارک اور طاہرہ سعد اللہ خان کے قرعے اور سب سے آخر میں محمد افضل کی بکٹ کھانی ہے جو ہمارے سامنے ان ایام کی اردو نمونے پیش کرتی ہے۔“^(۱۷)

زبان کی تشکیل کے ضمن میں برصغیر کی وسعت کے ساتھ یہ امر بھی نشانی رکھا

ہائے کہ جغرافیائی حالات اور طویل فاصلوں کی بنا پر سندھی اور تمدنی اعتبار سے بعض علاقے ایک دوسرے سے اتنے دور تھے گویا جداگانہ ملک ہوں۔ کشمیر، پنجاب، ہماچل، ہمدان، بنگال اور ہمدان و غیرہ، سب ایک ملک کے حصے ہونے کے باوجود اپنی انفرادیت میں چھوٹے چھوٹے ممالک محوس ہوتے ہیں لیکن صرف اردو ہی ایسی زبان تھی جو ان میں رابطہ کا ذریعہ بنی۔

قدیم ہندی کے مختلف نام:

شمال اور جنوبی ہندی کو جس طرح کوہ ہند یا چل نے الگ کیے رکھا، اس سے فطری طور پر برصغیر دو جداگانہ خطوں میں تقسیم ہو گیا جس کے نتیجہ میں تمدنی اقدار میں اساسی نوعیت کا اتنا بعد پیدا ہو گیا کہ آج بھی ایک دھرم کا ہونے کے باوجود شمالی اور جنوبی ہند کا ہندو الگ الگ نظر آتا ہے۔ جب آج یہ حال ہے، تو قدیم زمانے میں ان علاقوں کے جداگانہ تمدن اپنانے کی وجوہات سمجھنی دشوار نہیں۔ اس تناظر میں زبان کا مطالعہ کرنے پر تکنیکی مراحل میں اس کے ابتدائی تحوش کی تلاش سے وابستہ دشواریوں کا باسانی اندازہ لایا جاسکتا ہے۔ اردو کے ہندی نام کے سلسلے میں بھی یہی دشواری پیش آتی ہے کیونکہ ہر خطے نے اسے اپنے کام کی مناسبت سے نیا نام دے دیا مثلاً دکن میں اسے دکنی کہا گیا تو گجرات میں گجراتی، گجری یا بولی گجرات۔ یہ نئی زبانیں نہ تھیں بلکہ مقامی نام اپنانے ہوئے اردو ہی تھی جس کے ان علاقوں میں فروغ کے بارے میں ڈاکٹر جمیل جالبی لکھتے ہیں:-

”مشترک کلمہ کے لیے رابطے کی ایک مشترک زبان چونکہ ایک بنیادی شرط ہے، دکن و گجرات کی ان مختلف زبانوں کے علاقے میں اردو زبان کی حیثیت ایک مشترک بین الاقوامی زبان کی تھی اور آبادی کے مختلف عناصر کے درمیان اس کو استعمال کیے بغیر کوئی اور راستہ نہ تھا، اس لیے یہ زبان یہاں خوب پھلتی پھولتی رہی“۔

ہندوی، قدیم اردو کا مقبول نام رہا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ بعض ماہری کی دانت میں یہ صرف اس زبان کے استعمال کے لیے مخصوص نہیں رہا جسے ہم اردو کہتے ہیں بلکہ مختلف لوقات میں ہندوستان کے مختلف علاقوں کی بولیاں (جیسے کھمڑی بولی، گجری، دکنی، ماگھری وغیرہ) اس نام سے موسوم کی جاتی رہی ہیں بلکہ ڈاکٹر جمیل جالبی نے تو ہندوی کے

اردو سانچے میں دھننے کے زمانہ کی تخصیص بھی کر دی ہے۔ انھوں نے اپنی "تاریخ ادب اردو" (جلد اول) میں جنوبی ہند میں بجاپور کے عادل شاہی اور حکومت (۱۶۵۸ء تا ۱۳۹۵ء) میں سلطان محمد عادل شاہ (۵۶-۱۶۲۷ء) میں ۳۰-۱۶۷۲ء میں کی گئی حقیقات کے لسانی تجزیہ کی بنا پر یہ نتیجہ اخذ کیا ہے:

اس دو کا اہم اور بنیادی رجحان یہ ہے کہ فارسی اثرات بجاپور کے ہندوی اسلوب پر تیزی سے غالب آ رہے ہیں اور ہندوی اصناف و لوازمات کی جگہ فارسی اصناف و محور، رمزات و تراکیب اور اسالیب بیان لے رہے ہیں۔ (ص ۲۳۴)

جب یہ طے پا گیا کہ مختلف علاقوں میں مختلف ناموں کے باوجود بھی اردو ہندوی یا ہندی تھی، تو پھر کوئی زبان ہندی شہری؟ ڈاکٹر رام کھننہ کے الفاظ میں "انیسویں صدی عیسوی سے پہلے ہندی کسی بھی مخصوص زبان کا نام نہ تھا۔ ملک کے مختلف علاقوں، صوبوں بلکہ ان کے مختلف صوبوں میں بولی جانے والی بولیاں اور زبانوں مثلاً پنجاب کے علاقہ خٹان میں لہندا، سندھ میں سندھی، لاہور میں لاہوری اگرچہ اور مسترا کے علاقے میں برج بھاشا لودھ کے دیسات میں اودھی یا پورنی حصار، پٹنہ میں ہریانی، بنگال میں بنگالی، کھنڈ میں کھنڈی، کانپور میں فتح گڑھ، اٹوارہ، بریلی، علی گڑھ کے گرد و نواح میں تنوہی، بنارس، غازی پور، آگرہ وغیرہ میں بھوج پوری، بندھیل کھنڈ میں بندھیل کھنڈی، اہلی میں اہلیانی، مارواڑ میں مارواڑی، بیکانیر میں بیکانیری۔ سب پور میں بے پوری۔ بہار اور پٹنہ میں گدھی وغیرہ سبھی ہندوستان کی بولیاں اور زبانوں کی نسبت سے ہندی کہلاتی تھیں۔ اردو کی بنیاد بھی چونکہ ہندوستان کی ہی بولیاں تھیں، اس نسبت سے اردو بھی ہندی کے نام سے موسوم کی جاتی تھی۔" (۹۵)

ڈاکٹر راز کے بقول عرف عام میں ہندی صرف دو ہی بولیاں کو تسلیم کیا جاتا تھا۔ پہلی برج بھاشا جو ہمری کرشن کی سر زمین مسترا اور اسکے گرد و نواح میں بولی جاتی تھی، دوسری اودھی جو لودھ کے راجہ ہمری رام چندر جی کی راجدھانی اجودھیا کی بولی ہے۔۔۔۔۔ ہندوی کہہ ہی نقطہ نظر سے یہ دونوں بولیاں بہت مقدس سمجھی جاتی ہیں۔" (۹۶)

شاہد اسی لیے میر نے یہ کہا:-

کیا جانوں لوگ کہتے ہیں کہ کس کو سرورِ قہر

آیا نہیں ہے لفظ یہ ہندی زبان کے بیچ

الفرڈ ٹامپر لندن کا ایک مضمون "اردو کی ابتدا" اس لحاظ سے قابلِ توجہ ہے کہ اس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ کس کس نے سب سے پہلے اردو کے مختلف ناموں میں امتیاز کیا۔ ان

کے قبول کول بروک پہلا شخص ہے جس نے ۱۸۰۱ء عیسوی میں ہندی اردو اور عوامی ہندوستانی میں فرق کیا۔ اس سے قبل ۱۷۷۷ء میں گلکرسٹ ہندوستانی کے الفاظ کو عربی، فارسی اردو اور ہندوی میں تقسیم کر چکا تھا۔ کھرشی بولی کا (اولی) اظہار ۱۸۰۳ء عیسوی میں ہوتا ہے اور ۱۸۱۱ء عیسوی میں للوالال جی کوئی اس کو بے میل ہندی قرار دیتے ہیں اور اس کا مقابلہ ریختہ یا اردو سے کرتے ہیں مصنف لہنتی بات جاری رکھتے ہوئے استدلال کرتا ہے "ہندوی کے متعلق یہ کہنا صحیح نہ ہو گا کہ وہ ایک شہر میں پیدا ہوئی مثلاً تنوچ میں جیسا کہ کول برک نے کہا ہے، دہلی میں جیسا کہ گرنرسن نے کہا ہے یا لاہور میں جیسا کہ گراہم ہیلی نے کہا ہے اور نہ وہ برج سے پیدا ہوئی جیسا کہ للوالال جی نے رائے ظاہر کی ہے بلکہ یہ کہنا زیادہ قریبی حقیقت ہے کہ وہ آریائی ہندوستان کے تمام شہروں میں پیدا ہوئی۔ اس کی لفظی ساخت یکساں تھی اور اس کے ذخیرہ الفاظ میں مقامی بولیوں کی آمیزش تھی۔ اصل میں یہ کاروبار کی زبان تھی جیسا کہ ڈاکٹر سینتی کمار چٹرجی نے کہا ہے۔ گرنرسن نے جس مقامی زبان ہندوستانی کا ذکر کیا ہے، وہ اردو کی بنیاد نہیں تھی بلکہ مسلمانوں کے رہنے اور بیٹنے کے نتیجے میں وجود میں آئی تھی اور اس کو یہ حروف تیرہویں صدی تک حاصل رہا اور وہ اسی طرح ممتاز اور سمیز تھی جیسے کہ بعد میں ہندوی اشارہ و بیش باشلوں میں ممتاز سمیز ہو گئی۔ اگرچہ یہ نام پراکرت اور بھاٹا کی طرح بہت عرصے تک بغیر کسی قید اور تعین کے ہر بولی کے لیے استعمال ہوتا رہا^(۱۸)۔

خسر و مشترک لسانی کلچر کی علامت:

اسیر خسر و نے مثنوی "نہ سہر" میں جہاں ہندوستان کی متعدد خصوصیات کا تذکرہ کیا وہاں اس امر پر بطور خاص زور دیا کہ دیگر زبانیں بولنے والے اقوام یہاں کی ہندی نہیں بول سکتے لیکن ہندوستانی تمام زبانیں بولنے پر قادر ہیں:

خطائی، مثل، ترک حرب کے سب کے سب ہندی زبان میں دوختہ لب ہیں:
ہم (ہندوستانی) نہایت راستی سخن کے ساتھ ہر ملک کے لوگوں کی بولیاں بول لیتے ہیں اور اس خوبی کے ساتھ کہ جس طرح چاہا اپنے ہانوروں کی شناخت اور رہنمائی کرتا ہے۔ یہ مثل اس لیے صادق آتی ہے تاکہ ہم دوسرے ملکوں کا سفر کر سکیں۔ (اور وہاں کی باتیں آسانی سے بول سکیں) دوسروں میں یہ طاقت نہیں ہے کہ کسی اس توانائی (صفت کے ساتھ) اس جانب چلا کر سکیں۔^(۱۹)

اس کے بعد ایک مقام پر یہ عنوان قائم کیا ہے:
 اس مثبت دلیل میں کہ گنگو بند (زبان) ہندی کو اپنے خوشگوار الفاظ کی بنا پر
 ترکی و فارسی زبان پر ترجیح ہے" (ترجمہ محمد رفیق عابد)
 امیر خسرو نے اپنے دیوان "غرة الکمال" (۶۹۳ھ) کے آخر میں لکھا ہے:
 چمن طوطی ہندم اور است ہندی
 دسی ہندی ہندی تا نظر گویم

اسی دیوان کے درہام میں وہ مزید رقمطراز ہیں:

ترک ہندوستانیم من ہندی گویم چہ آب
 نگر مصری، نہ دلم کہ عرب گویم من
 ہندوستان چہ نظم ہندی نیز نذر دوستان
 کہہ شدہ است ازہاجم بہ یگوی
 بس کرم و نظر بر داشت کہ لفظ ہندی
 درہادی لطیف آوردن چندان لطیفی
 ندارد مگر ضرورت آن ہا کہ ضرورت
 بودہ است آوردہ شدہ۔"

امیر خسرو کی شہسوی "نہ سہر" کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ اس میں ایک مقام پر انہوں نے
 ہندوستان میں مروج زبانوں کا تذکرہ یوں کیا ہے:

سندی و لاہوری و کشمیری و کبڑ
 دھڑ و سندھری و بنگالی و گجراتی
 صبری و گوری و بھال و اودھ
 دلی و پیرا ششی اندر بہرہ
 ایما بہرہ ہندوست ز ایام کہیں
 ماس بہرہ کارت بہرہ گونہ ششی

اس ضمن میں ڈاکٹر گوہی چند نارنگ نے اس رائے کا اظہار کیا ہے:

ان اشعار میں امیر خسرو نے جن بارہ زبانوں کا ذکر کیا ہے، پانچویں
 مصرعے میں ان سب کو ہندی کہا ہے۔ گویا خود امیر خسرو کی زبان دہلی کا

ڈاکٹر سہیل بخاری نے "اردو کاروب" میں متعدد ذرائع سے حاصل کردہ معلومات کی روشنی میں ہندی اور ہندوی نام کی جو مثالیں جمع کی ہیں، ان میں سے بعض پیش ہیں: شاہ عبدالقادر دہلوی نے قرآن مجید کے ترجمے کو "زبان ہندی میں" قرار دیا۔ میر نے تذکرہ "نجات الشعرا" میں سودا کے لیے لکھا ہے:

سر آمد شعرا نے ہندی لوست

جبکہ میر حسن اردو شعرا کے تذکرے کو "تذکرہ سنی آفرینان ہندی" گویاں۔ کھتے ہیں۔ اسی طرح مصطفیٰ نے تذکرہ "ریاض الصفا" کو "تذکرہ ہندی" گویاں سمما ہے جبکہ ڈاکٹر گلکرسٹ کی دو کتابوں کے نام "بیاض ہندی" اور "اتالیق ہندی" ہیں۔ وہ مزید رقم طراز ہیں کہ عرب والے ہندوستان کی ہر بولی کو ہندی یا ہند یا کھتے تھے۔ مولانا سید سلیمان ندوی کھتے ہیں کہ اہل عرب یہاں کی قدیم زبانوں میں سے ہر ایک کو ہندی یا ہند یا کھتے تھے، وہ سنسکرت یا پالی، سندھی، بلتاشی، گجراتی سب کو ہندی ہی کھتے تھے ("مہتاب العند" ص ۳)

ڈاکٹر سہیل بخاری نے ہندوی کے ضمن میں یہ لکھا ہے: یہ بول ہندی ہی کا بدلا ہوا روپ ہے جس میں واو نے حمزہ کی جگہ لے لی ہے۔ یعنی ہندوی ہند + وی (ای) اردو میں ایسے اور بھی بول پائے جاتے ہیں جیسے سنتری اور مندوی، ہندمی یا ہندوی کھندمی اور کھندوی۔ اندمی اور اندوی۔ گرمی اور گروی جن کے ایک روپ میں حمزہ اور دو سرے روپ میں ولولتا ہے۔"

ہندوستانی:

جب انگریزوں کی سیاسی (اور کسی حد تک لسانی) پالیسی کے نتیجے میں نفاق کے بوئے ہوئے بیج کانٹوں بھری فصل لانے تو اگر ایک طرف ہندو مسلم اتحاد پارہ پارہ ہوا اور نسلی اور مذہبی خلافوات عام ہونے لگیں تو دوسری طرف بعض رہنماؤں نے دیگر امور کے ساتھ ساتھ زبان کے اشتراک سے اس نفاق کو اتحاد میں تبدیل کرنے کی کوشش کی اور اس مقصد کے لیے اردو اور ہندی دونوں ترک کر کے ہندوستانی اپنانے کی تحقیر کی گئی۔ مہاتما گاندھی اس کے پرہیزگار تھے، پریم چند اس کے حامی تھے۔ انھوں نے ایک مضمون "اردو ہندی ہندوستانی" (نوائے ۱۹۳۵ء) میں بڑے پر جوش انداز میں لکھا:

"اردو اور ہندی کی نوعیت جدا ہے۔ یہاں تو دونوں ہی ہندوستان کی قومی

زبان بھلانے کی مدھی ہیں مگر چونکہ اپنی انفرادی صورت میں وہ قومی ضرورتوں کی تکمیل نہ کر سکیں اس لیے اضطراری طور پر خود بخود ان کے استحصال کا عمل شروع ہو گیا اور وہ متحدہ صورت پیدا ہو گئی جسے ہم ہندوستانی زبان کہنے میں حق بجانب ہیں۔۔۔۔۔ جس طرح انگریزوں کی زبان انگریزی۔ جاپان کی جاپانی۔ چین کی چینی، اسی طرح ہندوستان کی قومی زبان کو اسی وزن پر ہندوستانی کہنا مناسب ہی نہیں بلکہ لازمی ہے۔ اگر اس ملک کو ہندوستان نہ کہہ کر صرف ہند کہیں تو اس کی زبان کو ہندی کہہ سکتے ہیں لیکن اس کی زبان کو اردو تو نہیں کہا جاسکتا تاہم کیونکہ ہم ہندوستان کو اردوستان نہ کہنے لگ جائیں جو اب ممکنات سے خارج ہیں۔۔۔۔۔ بہر حال ہندوستان کی قومی زبان نہ اردو ہے نہ ہندی بلکہ ہندوستانی ہے جو سارے ہندوستان میں سمجھی جاتی ہے اور بڑے حصے میں بولی جاتی ہے لیکن کبھی کہیں نہیں جاتی اور اگر کوئی لکھنے کی کوشش کرتا ہے تو اردو اور ہندی کے اور بابت باہر کر دیتے ہیں^(۱۷۵)۔

زبان کے لیے "ہندوستانی" نام کے سیاسی مضمرات کے لیے ملاحظہ ہو۔ "پاکستان" کراچی جنوری ۱۹۸۵ء کا شمارہ جس میں ڈاکٹر تارا چند، ڈاکٹر مولوی عبدالحق، باہر جند پر شاہ، ڈاکٹر ذاکر حسین، پنڈت برج موہن دتاتریہ کشی، آصف علی خان اور دیگر ڈاکٹر فرمان فتح پوری کے مقالات شامل ہیں۔

اگر اردو زبان کو ہند^(۱۷۶) کی نسبت سے ہندی^(۱۷۷) یا ہندوی کہا جاسکتا ہے تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ ہندوستان کی مناسبت سے اسے "ہندوستانی" نہ کہا جاتا۔ ہم کتب کا جائزہ لیں تو ہندوستانی نام کی متعدد مثالیں مل جاتی ہیں جن میں سرفہرست "بزرگ باہری" ہے۔^(۱۷۸) رقمطراز ہے:

"میں نے اسے (دولت خان لودھی کو) اپنے سامنے بٹایا اور اس کو پکا جھیں دلانے کے لیے ایک شخص کے ذریعے جو ہندوستانی زبان جانتا تھا ایک ایک جملے کا مطلب واضح کروایا۔"^(۱۷۹)

گوکندہ کے قطب شاہی عہد کے عروج کی "سب رس" (۱۶۵۳ء/۱۰۴۵ھ) استعمال۔ "ہندوستانی" کے سب سے معروف حوالے کی حیثیت رکھتی ہے۔ وجہی نے اس میں نمائندگی قصبے کا عنوان بول قائم کیا تھا۔ "آغاز داستان زبان ہندوستان"

اور کھائی کا آغاز یوں کیا:

”نقل ایک شہر تھا اس کا نام سیستان“

اردو کو ہندوستانی کہنے کی یہ مثال قدیم بھی ہے اور معروف بھی لیکن میری ناقص رائے میں اسے بطور مثال پیش کرنے والے مصنفین اور ماہرین لسانیات نے وجہ کی اس عبارت کو اس کی ظاہری حالت میں تسلیم کر لیا یعنی مصنف کی ”نیت“ پر غور نہ کیا۔ یہ سب جانتے ہیں کہ ”سب اس“ حقیقی اور صبیح اسلوب میں قلم بند کی گئی تھی، اس لیے یہ شبہ ہوتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ داستان اور سیستان کی رعایت سے اس نے زبان ہندوستان کہہ دیا ہو جیسے اس نے ”سب رس“ کی توجیح کی، یہ کہہ کر:

”اس کتاب کا نام سب رس سب کو پڑھنے آوے

ہوس بول بول کوں چڑھے اس یادگار ہوا چھے

گاہ دنیا میں کئی لاکھ برس“

اس قیاس کو اس امر سے مزید تقویت ملتی ہے کہ ظاہر بھی نے ایک اور موقع پر زبان

کے لیے ہندی کا لفظ بھی استعمال کیا ہے:

”آج لگن اس جہان میں ہندوستان

میں ہندی زبان سوں اس لطافت اس

چمنداں سوں نظم ہور شرط کر

گوا کر نہیں بولیا“

اوجر جب شمالی ہند میں اردو کی پہلی نثری کتاب فصلی کی ”کر بل کستا“ (دو مجلس:

۱۱۳۵ھ/۱۷۲۲-۲۳ء) لکھی گئی تو فصلی نے اپنے اس ترجمے ”انوار سہیلی“ از ملا حسین بن

علی الواحظہ الکاشفی کو ہندی قرار دیا:

”ترجمہ فارسی کا ہندی

از قلم ددکا نے ہوش مندی“

انہوں نے ترجمہ کی وجہ بتاتے ہوئے لکھا کہ انوار سہیلی فارسی میں تھی اور فارسی سے

ناجلہ خواہیں مطالب نہ سمجھ پاتیں اور رونے کے ثواب سے محروم رہیں اس لیے انہوں نے

اس کا ترجمہ کیا وہ لکھتے ہیں:

”----- اگر ترجمہ اس کتاب کا برنگیں

افترض اس انداز کی متعدد مثالیں مل سکتی ہیں لیکن یہ بات بھی قابل غور ہے کہ مخلوجی کی استثنائی مثال سے قطع نظر، زبان کے لیے لفظ "ہندوستانی" غیر ملکیوں نے ہی استعمال کیا کیونکہ یہ یورپی زبانوں (انگریزی، فرانسیسی، بائبل) کے مزاج کے عین مطابق تھا بلکہ لوہیس احمد لوب نے تو یہ دعویٰ ہی کیا ہے کہ اردو زبان کے لیے سب سے پہلے "ہندوستانی" لفظ گلکرسٹ نے ۱۸۸۷ء میں استعمال کیا تھا۔

لیکن حقیقت برعکس ہے کہ گلکرسٹ سے بھی قدیم تر شواہد پیش کیے جا چکے ہیں، اس لیے اس ضمن میں اس کی روایت تسلیم نہیں کی جا سکتی حالانکہ گلکرسٹ کے اپنے بیانات سے تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ گویا یہ نام اسی کی لہاؤں ہے جیسا کہ اس نے "قصص ہند" کے دہا ہے میں لکھا:

"میں نے ہندوستانی کی تعریف یہ کی کہ وہ ایسی زبان ہے جس میں ہندی عربی اور فارسی کی آمیزش برابر مناسب ہے۔"

گلکرسٹ ۱۷۹۶ء میں "ہندوستانی گرائمر" گلکرسٹ سے طبع کراچکا تھا۔

اردو کے لیے "ہندوستانی" نام کے ضمن میں مزید شواہد پیش کیے جاتے ہیں:

کپٹن جرجن ٹیلر کی مہون کردہ ڈکشنری جب ۱۸۰۸ء عیسوی میں چھپی تو اردو کو "

"Hindoostance" قرار دیا گیا۔ جان گلکسٹر نے بھی اپنی لغت کو "Hindustani and english" سماں جبکہ دہا ہے میں اس نے اردو کو ہر جگہ "ہندوستانی" لکھا ہے۔ ڈاکٹر ہیرس "Haris" بھی یہی لکھتا ہے۔ ملاحظہ ہوں اس کی یہ دو ڈکشنریاں۔

1. Dictionary English and Hindostany (Madras: 1790)
2. An Introduction to the study of the Hindostany language as spoken in the larnatic (Madras : 1929)

اسی طرح جان جوشوا کوشٹر کی قواعد (۱۷۱۵) اور شلر کی قواعد (۱۷۳۵) میں بھی اردو کو "ہندوستانی" ہی کہا گیا ہے۔

اردو کے لیے "ہندوستانی" نام انگریزوں کو بہت مرغوب رہا ہے۔ مندرجہ بالا تمام حوالے تو ڈیڑھ دو صدی پرانے ہیں جبکہ اسود قواعد اور لغت کے بارے میں نہ تو اساسی نوعیت کا ماسوا موجود تھا اور نہ ہی کسی کو لسانی تحقیقات کی شد بد تھی، اس لیے جس نے جو کچھ لکھ دیا وہ اگر سند نہ بنا تو برہنا ہے قدرت، حوالہ تو ضرور ہی قرار پا گیا۔ تعجب تو اس وقت ہوتا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انگریزی میں مختصر تاریخ لوب اردو کا مؤلف ڈاکٹر گراہم سیلی اپنی

وفات ۱۹۳۲ء تک اردو کو ہندوستانی ہی سمجھا رہا۔ اس کے انتقال کے بعد Teach your self Hindostany (۱۹۵۰ء) طبع ہوئی ہے، جی نہیں بلکہ اس کے کاغذات سے اس کتاب کو ترتیب دینے والے مرتبیں پرو فیسر جے۔ آر۔ فرتھ (Prof. J. R. Firth) اور اے۔ ایچ۔ ہارلے (A. H. Harley) نے بھی دہا ہے میں ہر موقع پر آج کی دنیا کی عظیم زبانوں میں سے ایک زبان کو ہندوستانی لکھا ہے (دہاچہ از قلم جے۔ آر۔ فرتھ) لیکن جب دور سم الخط کی بات کرنا ہے تو Urdu Script لکھتا ہے۔

اب جب کہ جو بد دور کے انگریز مصنفین کا تذکرہ ہو رہا ہے تو ایک اور کتاب کا ذکر بھی سی لیجیے جس میں اردو کو واقعی اردو ہی کہا گیا ہے یہ ہے:

"A text Book of Urdu Prosody and Rhetoric"

By Capt. G.O. Pybus (London, 1924)

ردِ رختہ؟

ردِ رختہ کے تسمیں استاد نہیں ہو غالب
 بھٹے ہیں اگلے زمانے میں کوئی سیر بھی نہ
 غالب کا یہ مشورہ سب نے سنی رکھا ہے اور اسے بالعموم اس امر کی شہادت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ کسی زمانے میں اردو کو ردِ رختہ بھی بھٹے تھے اور یہ نام عہدِ غالب تک مستعمل بھی نہ تھا۔ ردِ رختہ کے ضمن میں غالب کا ایک اور شعر بھی پیش کیا جاسکتا ہے:

جو یہ بھٹے کہ ردِ رختہ کیوں کہ ہو رختہ فارسی
 گفتہ غالب ایک بار پڑھ کے اسے سنا کہ یوں
 ردِ رختہ کی تعریف پر طور کرتے ہوئے اس کے عمومی مضموم کے ساتھ اردو کے قدیم نام کے طور پر اس کا مطالعہ کیا جائے تو دلچسپ صورت حال نظر آتی ہے۔

حافظ محمود شیرانی کی تحقیقات سے یہ احساس ہوتا ہے کہ بار کے زمانے سے ہی اردو فارسی اور ترکی زبانوں کی آمیزش یعنی ردِ رختہ کا آغاز ہو چکا تھا۔ چنانچہ انھوں نے بار کا ترکی زبان کا یہ شعر نقل کرنے کے بعد اس کے بارے میں ڈاکٹر فنی سی اس کی رائے بھی درج کی ہے:

"ہکا نہ ہوا کج ہوس مانک و موتی
 خرا بلینہ بس بوہدر پانی و روتی

وہ فرض اس انداز کی متعدد مثالیں مل سکتی ہیں لیکن یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ملو جس کی استعانی مثال سے قطع نظر، زبان کے لیے لفظ "ہندوستانی" غیر ملکیوں نے ہی استعمال کیا کیونکہ یہ عورتیں زبانوں (انگریزی، فرانسیسی یا شیعہ) کے مزاج کے صبی مطابق تھا بلکہ لوہس احمد لوب نے تو یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ اردو زبان کے لیے سب سے پہلے "ہندوستانی" لفظ گلرٹ نے ۱۸۸۷ء میں استعمال کیا تھا^۱۔

لیکن حقیقت برعکس ہے کہ گلرٹ سے بھی قدیم تر شواہد پیش کیے جا چکے ہیں، اس لیے اس ضمن میں اس کی روایت تسلیم نہیں کی جا سکتی حالانکہ گلرٹ کے اپنے بیانات سے تو یہ صوبہ جوتا ہے کہ گویا یہ نام اسی کی لہاد ہے جو اس نے "قصص ہند" کے دہا ہے میں لکھا:

"میں نے ہندوستانی کی تعریف یہ کی کہ وہ ایسی زبان ہے جس میں ہندی عربی اور فارسی کی آمیزش برابر تناسب سے ہو"

گلرٹ ۱۷۹۶ء میں "ہندوستانی گرائمر" گلرٹ سے طبع کرا چکا تھا۔ اردو کے لیے "ہندوستانی" نام کے ضمن میں مزید شواہد پیش کیے جاتے ہیں: کپٹن جوزف ٹیلر کی مدون کردہ ڈکشنری جب ۸-۱۸ء عیسوی میں چھپی تو اردو کو "Hindoostance" قرار دیا گیا۔ جان گلکسٹر نے بھی اپنی لغت کو "Hindustani and english" کہاں جبکہ وہاں ہے میں اس نے اردو کو ہر جگہ "ہندوستانی" لکھا ہے۔ ڈاکٹر ہیرس "Harris" بھی یہی لکھتا ہے۔ ملاحظہ ہوں اس کی یہ دو ڈکشنریاں۔

1. Dictionary English and Hindostany (Madras: 1790)
2. An Introduction to the study of the Hindostany language as spoken in the larnatic (Madras : 1929)

اسی طرح جان جوزف اکیشٹر کی قواعد (۱۷۱۵) اور شلر کی قواعد (۱۷۳۵) میں بھی اردو کو "ہندوستانی" ہی کہا گیا ہے۔

اردو کے لیے "ہندوستانی" نام انگریزوں کو بہت مرحوب رہا ہے۔ مندرجہ بالا تمام حوالے تو ڈیڑھ دو صدی پرانے ہیں جبکہ اس وقت اور لغت کے بارے میں نہ تو اساسی نوعیت کا سواد موجود تھا اور نہ ہی کسی کو لسانی تحقیقات کی شد بد تھی، اس لیے جس نے جو کچھ لکھ دیا وہ اگر سنہ نہ بنا تو بر بنائے حد است، حوالہ تو ضرور ہی قرار پا گیا۔ غیب تو اس وقت ہوتا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انگریزی میں مختصر تاریخ لوب اردو کا مولف ڈاکٹر گراہم ہیلی اپنی

وفات ۱۹۳۲ء تک اردو کو ہندوستانی ہی سمجھا رہا۔ اس کے استمال کے بعد Teach your self Hindostany (۱۹۵۰ء) طبع ہوئی ہے، یہی نہیں بلکہ اس کے کاغذات سے اس کتاب کو ترتیب دینے والے مرتبین پروفیسر ہے۔ آر۔ فرتھ (Prof. J. R. Firth) اور اے۔ ایچ۔ ہارلے (A. H. Harley) نے بھی دہا ہے میں ہر موقع پر آج کی دنیا کی عظیم زبانوں میں سے ایک زبان کو ہندوستانی لکھا ہے (دوبارہ از قلم ہے۔ آر۔ فرتھ) لیکن جب وہ رسم الخط کی بات کرتا ہے تو Urdu Script لکھتا ہے۔

اب جب کہ جو بد دور کے انگریز مصنفین کا تذکرہ ہو رہا ہے تو ایک اور کتاب کا ذکر بھی سہی لیتے جس میں اردو کو واقعی اردو ہی کہا گیا ہے یہ ہے:

A text Book of Urdu Prosody and Rhetoric"
By Capt. G.O. Pybus (London, 1924)

رہنمہ:

رہنمہ کے تسمیں استاد نہیں ہو غالب
کہتے ہیں اگھے زمانے میں کوئی میر بھی تھا

غالب کا یہ مشہور شعر سب نے سنا رکھا ہے اور اسے بالعموم اس امر کی شہادت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ کسی زمانے میں اردو کو رہنمہ بھی کہتے تھے اور یہ نام عہد غالب تک مستعمل بھی تھا۔ رہنمہ کے ضمن میں غالب کا ایک اور شعر بھی پیش کیا جاسکتا ہے:

جو یہ گھے کہ رہنمہ کیوں کہ ہو رشک فارسی
گفتہ غالب ایک بار پڑھ کے اسے سنا کہ یوں

رہنمہ کی تعریف پر غور کرتے ہوئے اس کے عمومی مضموم کے ساتھ اردو کے قدیم نام کے طور پر اس کا مطالعہ کیا جائے تو دلچسپ صورت حال نظر آتی ہے۔

حافظ محمود شیرانی کی تحقیقات سے یہ احساس ہوتا ہے کہ ہار کے زمانے سے ہی اردو فارسی اور ترکی زبانوں کی آمیزش یعنی رہنمہ کا آغاز ہو چکا تھا۔ چنانچہ انھوں نے ہار کا ترکی زبان کا یہ شعر نقل کرنے کے بعد اس کے بارے میں ڈاکٹر ڈینی سی راس کی رائے بھی درج کی ہے:

"ہکا نہ ہوا کج ہوس مانک و موتی
قرا بلیند ہس بودر پانی و روتی

Rekhtan: To fall upon, Firo-rekhtan, To pour out, To scatter
arestuary, Frith mouth of a river.

ریختن آب دریا:

A scatter dispersion, Capable of being poured in ریختن:
or injected, anything thrown about on festive occasions (As
money flows)

Poured, Spilled, As mess mady by spilling ریختن:
anything, Cast or poured, Scattered, Syrup or medical
pre-peration from sugar, An egg beat and fried, Morter
plaster, A stone house, Easily understoop (As in verse or a
meaning)

To be scattered ریختن شدن:

A ssixed language, agibberish, Name given to ریختن:
the Hindustani Language.

A medjer of brass or copper, one who makes any ریختن گر:
kind of fusiks works,

The art of casting metal ریختن گری:

ہاں رچرڈسن کی فارسی عربی انگلش ڈکشنری (لندن: ۱۸۶۹ء) میں ریختن ریختی
اور ریختن گر الفاظ ملتے ہیں اور معانی میں یہ صودت نظر آتی۔

Earth with which they make plat ریختن (زر کے ساتھ بھی)
forms for walking on the tops of houses.

To Pour, To Infuse, To difuse, To Cast, Melt, To ریختن:
scatter, Disperse, To Break in pieces, To Flow,

A scattering, A dispersion. ریختی:

Poured, Cast, Or poured Scattered, As your or ریختن:
medicinal preperation from sugar, An egg beat and fried,
Morter plaster, A sort of language Formed of the persian
And Hindustani mixed in which many poems have been

written, A Stone house.

A melter of brass and copper one who makes any kind of fusike work, رہنڈہ گر

جبکہ ٹیکسٹر کی لغت (۱۸۴۴ء) میں حرف لفظ "رہنڈہ" لکھا ہے جسے رہنڈی سے مشتق

1. Scattered بنائے ہوئے یہ معانی لکھے ہیں۔

2. The Hindustani Language is called rekhtam Being a mixed dilect.

3. A Hindustani ope. 1

4. Morter plaster.

لغات کنوری (۱۸۹۱ء) میں اگرچہ رہنڈہ تو نہیں لکھا لیکن سے مشتق دیگر الفاظ ملتے ہیں:

رہنڈی: ڈالنا، پٹوٹنا، بکسیرنا

رہنڈہ پا: تیز قدم گھومنا، خوبصورت۔

رہنڈہ دم: وہ تلوار یا چمڑی جس کی وار منت چیز پر پڑنے سے گر گئی ہو۔

رہنڈہ گر: قالب میں ڈھال کر برتن بنانے والا۔

ان لغات میں رہنڈہ اور اس سے مشتق دیگر الفاظ کے متنوع معانی سے جو مفہوم مرتب

ہوتا ہے، اسے مولانا محمد حسینی آزاد کو کی "آب حیات" کے الفاظ میں یوں بیان کیا جاسکتا

ہے:

"مختلف زبانوں نے اسے رہنڈہ کیا جیسے دیوار کو لٹٹ، مٹی، چونا،

سفیدی وغیرہ، رہنڈہ کرتے ہیں یا یہ کہ رہنڈہ کے معنی ہے، گری پڑی

پریشان چیز کیونکہ اس میں الفاظ پریشان جمع ہیں (ص ۲۱)۔

مولوی عبدالغفور نساخ نے اپنے رسالہ "زبان رہنڈہ" (۱۹۰۰ء) میں بھی اس خیال کا اظہار کرتے

ہوئے مختلف زبانوں کے الفاظ کی مثالوں سے اس کی وضاحت کی ہے "سمواروں کے

ملاوے میں رہنڈہ اسی معالہ (کدڑا) کو کہتے ہیں جو کو واسطے استحکام درو دیوار کے چند اجزا محکوم

کر کے بناتے ہیں اور چونکہ زبان اردو کی نظم میں بھی الفاظ عربی مثل اللہ رسول و فارسی مثل

دل و زبان و ترکی مثل ہاتھ و باورچی و عبرانی مثل یوسف اور پاروں و یونانی مثل کبیرا و قرطاس و

اسطرب و ہندی مثل چرو پرستہ اکل و سنسکرت مثل موتی و دانست و سہالو و زبان تامل مثل لڑو

بسنی (باش) و زبان تنگہ (کدڑا) مثل "بڑا" جو کدواش و غیرہ چیزوں کے لیے بناتے ہیں و

زبان گجرات مثل نسا یعنی خورو کے و زبان چینی مثل لہمی یا لیسوں، سیوہ معروف و زبان طائی

مثلاً کہ ام و زبان امر کہ مثل تنہا کو کی ترکیب ہے اس لیے اس کا نام رننتہ رکھا گیا (۱۶۰)۔
 لفظی معنی سے قطع نظر کر کے بطور ایک لسانی اصطلاح، رننتہ کا مطالعہ کرنے پر واضح ہو
 جاتا ہے کہ رننتہ اردو زبان کے لیے نسبتاً کم اور شاعری کے لیے زیادہ تر استعمال ہوتا رہا ہے۔
 ان شعرا کے ہاں بھی جنہوں نے اردو کے لیے ہندوی یا ہندی استعمال کیا، گزشتہ سطور میں
 میر اثر کی مثنوی خواب و خیال (۱۱۵۳ھ) میں سے ہندوی کی مثال پیش کی گئی تھی۔ اسی
 مثنوی میں اثر نے ایک موقع پر یہ کہا ہے:

مرتبہ رننتہ کا اور ہوا
 مستحبر فارسی کے طور ہوا

لیکن اس سے پہلے ولی بھی رننتہ استعمال کر چکا تھا:

ولی تہہ حسن کی تعریف میں جب رننتہ ہوئے
 یعنی تو اس کو جان و دل سوں حسن عجم آ کر
 اس انداز کے شاعر ناہمی کے دو اشارہ بھی پیش ہیں:

رننتہ ناہمی کا ہے محکم اساس
 بات میری بانی ابہام ہے
 بلندی سے کے ناہمی رینتے کی
 ہوا ہے بہت شہرہ فارسی کا

میاں شاہ قیام الدین علی قائم چاند پوری (وفات ۱۲۰۸ھ - ۱۷۹۳ھ) کے دیوان سے رننتہ
 کے استعمال کی چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں:

قائم نے رننتہ کو دیا خلعت قبول
 ورنہ یہ پیش اہل ہنر کیا کمال تا
 قائم جو کہیں ہیں فارسی یاد
 اس سے تو یہ رننتہ ہے بہتر
 قائم میں غزل طور کیا رننتہ ورنہ
 اک بات لہجہ سی زبان دکنی تھی (۱۶۱)

اور مصنی نے اپنے غزلوں میں ہندوی اور رنختہ، دونوں الفاظ استعمال کیے ہیں:
 مصنی فارسی کو طاق پہ رکھ
 اب ہے اشعار ہندوی کا رواج
 کیا رنختہ کم ہے مصنی کا
 یہ آتی ہے اس میں فارسی کی

ان شعرا کے علاوہ اس انداز کی مزید مثالیں بعض نثر نگاروں کی کتابوں سے بھی مل سکتی ہیں مثلاً میر کے ماصر گودریسی نے "تذکرہ رنختہ گویاں" (۱۱۶۶ھ) میں "رنختہ" استعمال کیا ہے۔ رنختہ کی فنی حیثیت کے ضمن میں میر تقی میر کے تذکرہ "کافۃ الشعرا" (۱۷۵۰ عیسوی/۱۱۶۳ ہجری) سے رجوع کیا جاسکتا ہے جس کے اختتام پر "قائدہ" کے زیر عنوان رنختہ کے بارے میں جو لکھا، وہ آج بھی سودمند ثابت ہو سکتا ہے۔ میر خود شاعر تھے، شعرا کے مرتبے سے واقف تھے۔ شاعری پر تنقیدی نگاہ رکھتے اور لفظ و معنی کی نزاکتوں سے آگاہ تھے۔ انھوں نے رنختہ کی جو چار اقسام گنوائی ہیں، دیکھا جانے تو وہ ماصر غزل پر محیط ہیں:

"رنختہ میں متعدد اقسام ملتی ہیں۔ ان میں سے فقیر کو جی سے آگاہی ہے، ان کو لکھا جاتا ہے۔ پہلی وہ جس میں ایک مصرعہ فارسی اور ایک ہندی ہوتا ہے چنانچہ حضرت امیر خسرو علیہ رحمت کا قطعہ لکھا گیا۔ دوسری وہ جس میں نصف مصرعہ فارسی، نصف ہندی چنانچہ میر مز کا شعر لکھا گیا۔ تیسری وہ جس میں "حرف و فعل، فارسی" بروئے کار لانے جاتے ہیں اور یہ "قصیح" ہے۔ چوتھی صورت میں "ترکیبات فارسی" لے آتے ہیں۔ ان میں سے جو "مناسب زبان رنختہ" ہوں، ان کا استعمال تو ہاں زدہ ہے لیکن "فقیر شاعر" اس سے آگاہ نہیں ہوتے "لٹرائس رنختہ" ترکیبوں کا استعمال "معیوب" ہے اور اس کا ہانا بھی "سلیقہ شاعری" پر موقوف ہے۔ اس فقیر نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے کہ "ترکیب فارسی" گنگو نے رنختہ کے مطابق ہو تو پھر اس کے استعمال میں چنداں مصلحت نہیں۔ چنانچہ قسم ایہام" ہے اس "فنی" کا "شاعران سلف" میں رواج تھا لیکن اب اس "سلف" کی طرف طبیعتیں گم ہائیں ہیں مگر سلیقہ ضرط ہے۔ ایہام کے معنی یہ ہیں کہ جس لفظ پر "بنائے بیت" استوار کی جاتی ہے، اس کے دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک "قریب" کے، دوسرے "بعد" کے لیکن شاعر کو قریب کے نہیں بلکہ دور کے معنی "منظور" ہوتے ہیں۔ چنانچہ انداز وہ ہے جو میں

نے اختیار کیا ہے اور تمام "صفتوں" پر محیط ہے۔ چنانچہ "جنہیں"، "تو صبح"، "تکلیف"، "صفائے گفتگو"، "قصاحت"، "بلادت"، "لوا بندی"، "خیال"، "و طبرہ کا اس" "نفس" میں نام لیا جاسکتا۔^(۳۳)

اگرچہ میر تقی میر کا یہ اقتباس قدرے طویل ہے لیکن میر نے ربض کے جوچہ انداز گنوائے، ان کی آج بھی اہمیت ہے۔ مزید برآں دیگر معاصر شاعروں کے ساتھ ساتھ خود میر کے بیان سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ زبان کو تو ہندی کہتا ہے مگر "شاعری" کو "ہندی شاعری" یا "غزل" یا "ربض" قرار دیتا ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ حمد حمد شاہی میں، ہندی اور ربض کا مفہوم ملے پا چکا ہے اور ان کے استعمال میں کوئی الجھن نہ تھی۔ جیسی تو میر نے یوں تھکی کی؟ دل کس طرح نہ کہیں انشاد ریتے کے

بہتر کیا ہے میں نے اس عیب کو ہنر سے

ریتے کے اس استعمال کی مزید مثالیں پیش ہیں:

قاضی نور الدین فائق کا تذکرہ "غزل الشعرا" (تذکرہ شعرائے گجرات) (۱۸۶۲/۱۲۶۸) میں بھی کئی مواقع پر ربض کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تذکرہ کے قریط فار میر کمال الدین حمیدی کابل نے بھی ربض کا لفظ استعمال کیا ہے^(۳۴)۔

شاید یہ ملے کر نا مشکل ہو کہ ربض آخری مرتبہ شاعری کے مفہوم میں کب استعمال ہوا تاہم جہاں تک شعر کا تعلق ہے تو رتن ناتھ سرشار کے "فسانہ آزلو" (جلد اول) میں اس کا استعمال آخری معلوم ہوتا ہے۔ "فسانہ آزلو" کے آغاز میں صبح کی منظر نگاری کرتے ہوئے آزلو نے یہ لکھا:

"روشنی طبع کے صدے ایک ایک قدم پر ایک ایک مصرعہ ربض موزوں ہوتا پلا جاتا تھا۔"^(۳۵)

سرشار نے منشی نول کنور کے نوادہ اخبار (۱۸۵۸ء) میں "فسانہ آزلو" بالاقساط لکھنا شروع کیا تھا۔ پہلی قسط ستمبر ۱۸۷۸ء کے شمارے میں طبع ہوئی جبکہ ناول تین برس بعد پہلی مرتبہ شائع ہوا تھا۔

حافظ محمود شیرانی نے ہمیشہ مجموعی ربض پر جو تبصرہ کیا، وہ دلچسپ ذیل ہے۔

"ربض سے ہماری مراد ایسا کلام منظوم ہے جس میں طبع کی طرح فارسی اور ہندی کے

الفاظ یا فقرے متحد ہو کر کسی خاص مقصد یا مفہوم کو ادا کریں۔ ابتدائی دور کے رہنمائی میں ہندی الفاظ کی اسیرش بہت کم ہوتی ہے بلکہ بعض میں تو پورے پورے شعر میں صرف ایک لفظ ہندی کا ملتا ہے جو بھی کافیہ میں نمودار ہوتا ہے۔ ایسی نظمیں کی تحریک ہزل و طراوت اور تفسیح طبع کی خاطر شروع ہوتی ہے مگر وقت گزرنے پر یہی تحریک بڑے سنجیدہ اور اہم مقاصد کا مرکز بن جاتی ہے اور ہماری اردو شاعری کا تمام قصہ اسی کی بنیاد پر تعمیر پایا ہے۔ اگر رہنمائی کے باقی حضرت امیر خسرو مانے جائیں تو اس کی ابتدا اساتوئیں صدی ہجری کے راج چہارم سے تسلیم کرنی ہوگی لیکن اگر یہ مانا جائے کہ امیر خسرو کے بعد یہ نظمیں راج چہارم سے نہیں تو ہمیں ان کا زمانہ اس عہد سے دو صدی بعد یعنی نویں صدی کا راج چہارم ماننا پڑے گا جو شیخ باجی اور شیخ جمالی کا زمانہ ہے اور جب بہاول اور سکندر لودھی حکمران تھے۔ دسویں صدی کے رہنمائی کے نمونے بہت کم ملتے ہیں (۱۶۵)۔

حافظ شیرانی نے "دسویں صدی ہجری کے بعض جدید دریافت شدہ ریختے" پیش کیے ہیں بلکہ جس مقالے سے یہ اقتباس لیا گیا، یہ اس کا عنوان ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر جمیل عالمی نے تاریخ ادب اردو (جلد اول) میں بھی اس نوع کی مثالیں پیش کی ہیں۔ طوالت کی وجہ سے ان سب سے صرف نظر کیا جاتا ہے۔

ریختہ ساز: امیر خسرو:

خسرو کا مشہور ریختہ درج ہے۔ ہر چند کہ میر تقی میر نے "تذکرہ کاکہ اشعرا" میں اس کے بیانے یہ درج کیا ہے۔

دگر	پسرے	چم	ماہ	پارا
کچھ	گھر بیے	سنوارے		پکارا
نقد	دل	میں	گرفت	و
پہر	کچھ	گھر	نہ	کچھ
				سنوارا

میر مستور میں لکھا گیا امیر خسرو کا یہ ریختہ پیش ہے۔

زغال مسکین مکن لفاظی دورائے نونا بنائے بتیاں
چھتاب ہیراں نہ درام اسے جاں نہ لیو کا ہے لائے چھتیاں

کا ایک از دل دو چشم جاوہ بصد فرہم ببرد نکسین
 کے پرہی ہے کہ جا ستارے پیارے پی سے ہماری بتیاں
 شہان ہجراں دراز چہ زلفت و روز وصلت چہ عمر کو تاج
 سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں
 چہ مسخ سوزاں چہ ذرہ حیران ہمیشہ گویاں بہ عشق آں
 نہ خند نوناں نہ انگ چہ ناہ آپ آوے نہ بجے پتیاں
 بہ حق آں مہ کہ روز عشر ہدا مارا فریب خسرو
 سہیت می کے دورا ہے راکھوں جو جانے پاؤں پیا کی کھتیاں

میں والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا تو دہلی میں اپنے نانا عماد الملک کے پاس آ گئے جو حیات الدین بلہی کے درباری تھے اور ہمیں سے ان کا تعلق دہلی کے درباروں سے ہوتا ہے۔ چنانچہ مختلف سلطانوں اور غوری امور میں بحال اور لودھ سے لے کر سلطان بیک کے عطاؤں کی سیر کی جگہ ملتان میں توقید بھی ہو گئے تھے۔ ۷۲۵ھ میں انتقال کیا۔ اسیر خسرو نے جن گیارہ سلطانوں کا زمانہ دیکھا، ان کے نام یہ ہیں، حیات الدین بلہی، صبر الدین، کیومرث، جلال الدین خلجی، فیروز علی، علاء الدین خلجی، شہاب الدین خلجی، مہارک خان، خسرو خان، حیات الدین تھلن، محمد بن تھلن۔

اسیر خسرو متنوع ذہنی دلچسپیوں کے حامل تھے۔ تخلیقی شخصیت اور انسانی کھوپڑیاؤں کے مالک تھے۔ ان کی مادری زبان ہندوی تھی، مذہبی زبان عربی، دربار اور لویات کی زبان ترکی اور فارسی تھی۔ وہ ان سب زبانوں کے ساتھ ساتھ منکرت اور بعض دیگر مقامی بولیوں سے بھی آشنا تھے اور ان سب میں شعر کہنے پر قادر تھے لیکن خسرو کی تخلیقی پلج کسی ایک میدان کی پابند نہ تھی۔ انہوں نے شاعری، موسیقی، تصوف اور دربار داری، سب میں کمال حاصل کیا۔

چونکہ خسرو باہر سے نہ آئے تھے، اس لیے وہ اپنے ہندوستانی ہونے پر فخر کرتے ہیں۔

اثبات، گفت، ہند بہ جت کہ راجع است
برپاسی و ترکی از الفاظ خوش گوہر

ہماری مقصد اسیر خسرو کے حالات زندگی بیان کرنا نہیں، صرف اس نند بھی عمل کی نشاندہی مقصود تھی۔

ردِ منتہ میں تنوع:

ردِ منتہ کے ضمن میں ڈاکٹر جمیل جاہلی نے بھی ایک غزل نقل کی ہے۔ یہ حسن دہلوی کی ہے جس کے بارے میں جاہلی صاحب کہتے ہیں اسیر خسرو کے ایک ہم عصر اور ان کے پیر بھائی اسیر حسن، حسن دہلوی (م: ۷۸۳، ہجری ۱۳۳۳ عیسوی) جنہیں عبد الرحمن جاہلی نے سعدی ہندوستانی کہا ہے۔ حسن دہلوی فارسی کے پرگو، قادر الکلام اور بے مثال شاعر

تھے۔ محمد حلق کے نانے میں بہان الدین غریب (م: ۷۳۸: ۷۳۹ ہجری لے ۱۳۳۳ عیسوی) کے ساتھ دولت آباد چلے گئے تھے۔ ان کی ایک غزل سے اس دور کی زبان پر روشنی پڑتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ زبان بھی لوتی سطح پر استعمال میں آکر اپنا نیا سفر ارٹھائے کرنے لگی تھی۔ حسن نے بھی فارسی اور ہندی کو ملا کر یہی طریقہ اختیار کیا ہے جو امیر خسرو کے کلام کی خصوصیت ہے۔

ہر لفظ آید دولم دیکھوں اسے تک جانے کر
گورم حکایت ہر خود ہا آں صنم جیولائے کر
آں سیم تھی گوید مرا دہ کوئے ما آئی چرا
ہا ہی صفت ترپوں جو تک نہ دیکھوں اس کوں جانے کر
ناکے خورم خون جگر کا سین سکوں دکھ جانے کر
سورم خدادہ دہ تنہا یہ دے گئے سلائے کر
گشتم چوں جوگی دردہر یایم اگر جانے خبر
ہر ہر رہیا ہوتوں نگر ایسوں نہ ملایا آئے کر
بہار گشتم ایں سخی اسے دل بکس دھت مکں
ان کی تہا ہی آت کھٹن، ہو کوں کھے سہائے کر
ہں حید کرم اسے حسن بے ہا دم از دم بدم
کیسے رہوں تہہ جید ہں تم لے گئے سنگ لائے کر (۳۸)

حافظ محمود شیرانی نے "پنجاب میں اردو" اور "مقالات حافظ محمود شیرانی" (جلد دوم) نصیر الدین ہاشمی "دکن میں اردو" اور ڈاکٹر جمیل جالبی نے متذکرہ تاریخ میں اس عہد کے متعدد شعر اور صوفیا کے کلام اور اقوال سے ایسی مثالیں پیش کی ہیں جنہیں رہنمائی قرار دیا جاسکتا ہے۔

سہی (مگر شیرازی نہیں) کی صورت میں ایک اور رہنمائی گو کی دلچسپ غزل ملتی ہے۔
کچھ "نہیں" نے انہیں سہی کا کوروی لکھا تو بعض نے اوگ آباد کا بتایا۔ اس ضمن میں ڈاکٹر

الو اس اشپرنگر (پیدائش آسٹریا ۳ ستمبر ۱۸۱۳ء واپس ۱۸۹۳ء) کے ایک مقالے HAS
 SADY SHYRAZI WRITTEN REKHTA VERSE (مطبوعہ جرمن
 آف ایشیاٹک سوسائٹی بمبئی ۱۸۵۲ء) کا تذکرہ بھی ملتا ہے ڈاکٹر محمد وحید مرزا کی کتاب ۳ سیر
 خسرو میں بھی اس کا حوالہ ملتا ہے اور اسی مقالے میں خسرو کا مشہور ربضہ "زحال مسکین" بھی
 شامل ہے۔ ہر حال سدی جو کوئی بھی ہو اس کا ربضہ ہے پر لطف اور طالعبت یقیناً کوئی جنم
 نادر ہے۔

گفتہ چودیدم بر رخس گفتیم کہ یہ کاریت ہے
 گفتا کہ در اے ہاوی اس ملک کی یہ ریت ہے ۱۶۰
 اے مرداں شہر شا کتنی بری یہ ریت ہے
 ہے ہے! نمی پردہ کے پردہ بیا ماریت ہے
 ہوتا تھی کو دل دیا تم مٹ اور دکھ دیا ۱۶۱
 ہم یہ کیا تم وہ کیا ایسی بھلی یہ پیت ۱۶۲
 تو نہیں کی کیا کچھ کموں رو رو بخون دل کوں
 پیش لگ کویت دھوؤں پیدا نہ جانے میت ہے
 سدی طرح انگیزنے شیر و کلر آسختہ
 در ربضہ در ربضہ ہم شعر ہے ہم گیت ہے ۱۶۳
 بعض کتب میں منقطع یوں بھی درج ہے:

سدی کہ گفتہ ربضہ در ربضہ در ربضہ
 شیر و کلر آسختہ ہم شعر ہے ہم گیت ہے

نصائح کے رسالے زبان ربضہ کے مرتب انصار اللہ نظر نے ملاحظہ میں یہ لکھا ہے:
 "پروفیسر نور الحسن ہاشمی کی تحقیق کے مطابق یہ غزل سدی کی نہیں بلکہ طاہیری مشوقی
 ۱۹۹۳ء کی ہے اشعار کا تہی ہاشمی صاحب کے مطابق بائیں درجہ ہے۔
 جیسے تریہ و کہ دیا تیرا ہوں کہہ کیا کیا
 تم وہ کیا ہم یہ کیا کیسی بھلی پر تیت ہے

”نہیں کے کھنر کوں رو رو خون دل بہوں
 پیش لگ کدت دھولک پھاسا نہ ہاونے میت ہے
 تیسری سدی غزل الگینت شیر و شکر آکھوت
 ”رہنتہ ”رہنتہ ہم شر ہے ہم گیت ہے“
 الغرض ہندوؤں اور مسلمانوں کی زبانوں اور تمدنوں کے استراج سے تخلیقی
 ہندوستان میں جو نئی استراجی تحریک جنم لے رہی تھی، رہنتہ اس کی منفرد علامت قرار پاتا
 جس کو شاعروں اور تذکرہ نگاروں نے زندہ رکھا چنانچہ پہلے اردو تذکرہ نگار گشتی ہند (۱۸۸۰ء)
 موقف میرزا علی لطف زبان کے لیے رہنتہ اور اردو دونوں کو بیک وقت استعمال کرتے ہیں
 وہ تذکرہ کے آغاز میں لکھتے ہیں:

”راحمائی اور زبانہائی دلبران سخی کو اس زنت آفریں کی حمد سے
 حاصل ہے جس نے مشوقانہ زبان رہنتہ کو یہ لباس بولکوں رنگ
 پہنایا۔ دلربائی اور رنگینی لوائی ناز فروشان ناطق کو اس بے نیاز کی ثنا
 سے شامل ہے جس نے محبوبان کلام اردو کو زیور الفاظ عربی اور فارسی
 کی آرائش کے ساتھ خرام ناز سکھایا۔“

شیخ ناسخ نے متروکات کے جس عمل کا آغاز کیا، رہنتہ بھی اس کی زد میں آگیا چنانچہ
 ناسخ اور اس کے شاگردوں نے اسے ترک کر دیا۔ غالب جو رہنتہ کا لفظ استعمال کر گیا تو ایک
 اس لیے کہ وہ شاگرد ناسخ نہ تھا اور دوسرے اس لیے بھی کہ ناسخ کے مقابلہ میں غالب کے ہاں
 الفاظ کا جمالیاتی اور تہذیبی شعور کم نہیں زیادہ ترقی یافتہ تھا۔

غزل عربی قصیدے کی تشبیت سے جدا ہوئی (حق تو یہ ہے کہ قصیدہ میں صرف
 تشبیت ہی تخلیقی حسن کی حامل ہوتی ہے)، ایرانی لطافت پسندوں کی تخلیقی توانائی سے پہنچی
 حاصل کی اور ہندوستان کی تخلیقی جمالیات کی منظر قرار پائی۔ تخلیقی سطح پر رہنتہ تہذیبی اور
 لسانی استراج کے ناسخ کی یادگار ہے۔ شاید اسی لیے جب تمدن یک رنگ ہو گیا تو خسرو کا
 طرز احساس اور اس کا منظر رہنتہ متروک قرار پا گیا۔ مجھے ذاتی طور پر رہنتہ بہت پسند ہے اور
 خسرو و دور سدی کے اسلوب واسلے پرچتے آج بھی مہیا جاتے ہیں۔

رہنتہ کی محاسن کے لیے کبھی کبھی ”تراختہ“ بھی استعمال کیا جاتا رہا ہے جیسا کہ ڈاکٹر
 محبوب الحق نے ”کلمات اشرا“ کے مقدمہ میں لکھا ہے:

..... نہ صرف مراخت کی مجلسوں میں بلکہ رنج کی مطلقوں میں بھی مسامحہ کے اظہار پر مکتہ
 یعنی کی جاتی تھی۔^{۱۷۱}

رہنہ اور موسیقی

گزشتہ سطور میں رہنہ کے سلسلے میں جو لکھا گی، وہ لسانی اور لہوی نقطہ نظر سے تاریک
 رہنہ کا ایک مضمون موسیقی کے حوالہ سے بھی اہاگر ہوتا ہے اور یہ معلوم مقامی تا- یعنی ایرانی
 موسیقی کی روایات سے اس کا کوئی تعلق نہیں جوں حافظ محمود شیرانی،

”رہنہ نے ساتویں قرن ہجری میں ہندوستان میں نئے معنی
 پیدا کر لیے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب امیر خسرو دہلوی نے
 ایرانی اور ہندی موسیقی کے اتحاد سے ایک نئی چیز تیار کی، اس کے
 لیے انھوں نے بعض نئی اصطلاحات مثلاً قول، ترانہ، سرود، صوٹ،
 بسیط، دوہر، چار اصول، نقش، فارسی، اور غزل وغیرہ وضع کیں۔ اسی
 سلسلے میں انھوں نے رہنہ کی اصطلاح بھی وضع کی۔ اس اصطلاح سے
 موسیقی میں یہ مقصد قرار پایا کہ جو فارسی خیال ہندوی کے مطابق ہو اور
 جس میں دونوں زبانوں کے سرود، ایک نال اور ایک راگ میں
 بندھے ہوں، اس کو رہنہ کہتے ہیں۔ رہنہ کے لیے کسی پردے کی قید
 نہیں ہے، وہ ہر پردے میں باندھی جاتی ہے۔۔۔۔۔ گویا رہنہ کا
 الحاق ایسے سرود پر ہوتا ہے جس میں ہندی اور فارسی اشعار یا سرے
 یا قرے جو مضمون، نال اور راگ کے اعتبار سے متحد ہوتے تھے
 ترکیب دے دیے جاتے تھے۔ اس کی مثال میں امیر خسرو کی وہ
 غزل بتائی جاتی ہے جس کا مطلع ہے

زحال مسکینی کمن تماطل دورائے نونان بنائے بتیاں
 کہ تاب ببراں نہ دارم اسے ہاں نہ لید کا ہے لائے چتیاں^{۱۷۲}

رہنہ کی تاریخ کا مطلع زبانی اور موسیقی کے ساتھ ساتھ ایک تہذیبی تناظر کا حامل بھی نظر
 آتا ہے۔ ہندو مسلم اتحاد کے جس عمل کا آغاز شہنشاہ اکبر نے مثل سلطنت کے اس کام کے

لیے کیا تھا، وہ جب تہذیبی رنگ میں رکھا گیا تو اس نے جس تمدن کی بنا استوار کی وہ نہ صرف ہندوؤں کا اور نہ ہی عاصی مسلم بلکہ ان دونوں کے امتزاج سے جو معرض وجود میں آیا، وہ یہی ہندوستانی تمدن تھا۔ اسی نے جب قلمی سطح پر اظہار پایا تو رختہ (اور اس کی مظہر حمیرا) معرض وجود میں آئیں۔ عوامی سطح پر ہندو مسلم تمدن کے طپ سے جو نئی صورت حال رونما ہوئی تھی غزل اور موسیقی میں رختہ اس کا مظہر تھا۔

اردو اور چنگیز خان:

مسلمانوں کی آمد سے ہندوستان کی جامع تاریخ میں تغییرات نو کی جو لہریں پیدا ہوئیں، ان کا متنوع جہات پر مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔ جہاں تک زبان کی تشکیل کا تعلق ہے تو لمبی چوڑی لسانی تحقیقات کے بغیر صرف بدلتے ناموں ہندی، ہندوی، رختہ، ہندوستانی اور اردو نے مصفیٰ ہی سے تاریخی تقریرات اور ان سے وابستہ سیاسی، سماجی اور تمدنی امور کو ہاسانی سمجھا جاسکتا ہے۔

ترکی میں اردو لنگر کو کہتے ہیں۔ اسے ثابت کرنے کے لیے اب شواہد پیش کرنے کی ضرورت نہ ہوتی چاہیے تاہم ایک دو حوالے پیش ہیں۔

مکیم سید حسن اللہ قادری کے بموجب "امیر حفصہ الدین جوہری کی تاریخ" جہاں کٹا" اور وزیر رشید الدین فضل اللہ کی "جامع التواریخ" سے معلوم ہوتا ہے کہ چنگیز خان اور اس کی اولاد کے زمانے میں مثل بادشاہوں اور بادشاہ زندوں کی فرود گاہوں اور لنگر گاہوں کو اردو کہا کرتے تھے۔ یہاں تک ان کا مستر حکومت بھی اردو کہلاتا تھا اور قراقم کا تھ۔ ہم نام بھی اردو ہالغ تھا۔ چنگیز خان کے فرزند جوہی خاں کی اولاد نے "دشت قب ہاقی" اور "روس و بختار" میں ایک وسیع حکومت قائم کر لی تھی، اس کے حکمران جب کسی مہم پر مستر سے روانہ ہوتے تو زری خیموں میں قیام کرتے تھے جس کے باعث ان کی لنگر گاہیں اردو نے سلاطین (Golden Hord) کہلاتی تھیں خود انہیں "خوانین اردو نے سلاطین" کے قب سے شہرت ہو گئی تھی "اسی۔

آئی آئی ماضی نے ۱۵ دسمبر ۱۹۳۸ء کو کراچی میں منعقدہ یوم اردو کے خطبہ صدارت میں لفظ اردو کے آغاز اور بدنی صورتوں کے بارے میں خاصی دلچسپ اور معلومات افزا گفتگو کی۔ ان کے بقول "یہ لفظ اصلاً ترکی نہیں ہے" بلکہ "اردو سندھی میں بھی ذخیر یا ایشیا کے ذخیرہ اور السافوں کے اجتماع کو کہتے ہیں" اور "عربوں کے سندھ میں وردو سے تین ہزار

Hords منگولی مساکر کے معنی میں انگریزی میں منگولی سے لیا۔

مطلوبیو نیورشی قونیر (ترکی) کے صدر شعبہ اردو ڈاکٹر ایرکان ترکمان کے بموجب ۷۳۳ میلادی میں کلنگین ہلاشاہ نے ایک ستون کندہ کرایا جس کی عبارت ترکی زبان کے قدیم ترین نمونوں میں لکھی جاتی ہے۔ اس میں لفظ اردو (Ordu) "مرکز حکومت" وارا لفظ یا چوانی کے معنی میں کنداں ملتا ہے۔ ان کے مقابلہ بعنوان "لفظ اردو کا مطلب اور تاریخی پس منظر" (اخبار اردو اسلام آباد جولائی ۸۷) سے اردو کے استعمال کی تاریخ پیش ہے:

"ترکوں کے مسلمان ہونے کے بعد سنہ ۷۷۲-۱۰ میلادی میں یوسف خاص صاحب نے "قونادو جیک" کے نام سے کتاب لکھی تھی جس کا مطلب "مبارک علم یا علم دولت"۔ اس ضخیم کتاب میں جگہ جگہ اردو کا لفظ آتا ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس صدی میں اس لفظ کے معنی یہ تھے محل یا شہر، ترکی کے پرانے لیے "لوغوری" میں اردو کا لفظ "محل اور لشکر گاہ" کے معنوں میں استعمال ہوتا تھا۔ اس کا تلفظ "اور تو" کی شکل میں بھی مستعمل تھا۔ گیارہویں صدی عیسوی میں محمود گاشتری نے عربی پر ترکی کی فوقیت دکھانے کے لیے ایک لغت لکھی تھی جس کا نام "دیوان لغات الترک" ہے۔ اس میں سات ہزار پانچ سو کے لگ بھگ الفاظ اور ان کے معانی ملتے ہیں۔ لفظ اردو کے بارے میں جو کچھ اس میں ہے، پیش کرتا ہوں:-

اردو: وہ شہر جس میں خاقان (ہلاشاہ) مقیم ہوتا ہے۔ اس طرح کے شہر میں کیونکہ ہلاشاہ رہتے تھے، اس لیے اسے بھی "اردو کند" کہا جاتا تھا۔

اردو: بالاساغوں کے نزدیک ایک شہر کا نام ہے۔ بالاساغوں شہر کو "قوز اردو" کہتے ہیں۔

اردو باشی (Ordu Basi) وہ شخص جو خاقان کا بستر بناتا ہے۔ کھوزان صاحب اپنی لغت (۱۸۶۸) میں ایسے ہی معنی دیتے ہوئے لکھتے ہیں "اردو (Ordu) یا اوردو (Ordo) ہلاشاہ کے رہنے کا محل ہلاشاہ کا خیمہ، منگولی میں یہ لفظ اوردو (Ordo) کی شکل میں ترکی سے لیا گیا ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ جب منگولین فوج نے انہام پایا اور ترکی کی عسکری طرز کو اپنایا تو یہ لفظ چنگیز خان کے بعد یعنی تیرہویں صدی عیسوی میں منگولی سے یورپ کی زبانوں میں (Hord) کی شکل اختیار کر گیا۔ لاطینی میں Ordo اور پسنی میں Ao-Tot کی شکل ہو گی۔ ترکی کے چغتائی لیے میں اردو سے مراد قیام گاہ، لشکر، لشکر حرم سلطانیں مل ہے۔"

الغرض اردو کے معنی کی جتنی متنوع صومیں گنوائی جاتی ہیں، ان سب کا جھڑا یا

بالواسطہ طور پر لنگر ہی سے تعلق بنتا ہے اور کیا بہت لہجہ اور بازار بھی دراصل لنگر کی قیام گاہ ہو جبکہ آج ناصربین اور شیشہ نر کی وجہ سے اردو زبان ولولہ سے اس کا تعلق سمجھا جاتا ہے۔

اردو: لنگر:

جب اردو لنگر بنا تو پھر اردو کا لفظ بھی ترکی لنگر کے ساتھ یہاں آنا چاہیے تھا اور ایسا ہی ہوا۔ شاید تاریخی شواہد یا کسی سیاح کے سفر نامے میں اردو کا لفظ مقلوں سے پہلے نظر آ جائے تاہم مقلوں کی آمد کے بعد سے تو اردو کا لفظ کمپیں نہ کمپیں اپنے اصل مضموم (لنگر) میں مل جاتا ہے۔ لولہیں اور قدیم حوالہ سے مثل حملہ آور بابر کے ہاں ملنا چاہیے تھا اور واقعی ملتا ہی ہے، چنانچہ اس کی ترک میں لفظ اردو کا استعمال اگر قدیم ترین نہیں تو کم از کم قدیم یقیناً ہے۔

”دو وقت رسیدن نزد باصیان چادر ہائے مارا
کہ عقب ماندہ ہوئے بے بند، مارا خیال کردہ
زود بری گردنم واردوئے خود رسید چ
بیچ چیز حقیر نہ شدہ کوچ می کنند“

بابر لہنی لنگر می کمال کو بھی ”اردو سمجھتا تھا“ (۱۳۸)

اکبری عہد حکومت میں بھی لفظ اردو لنگر اور اس کے مشتقات کے لیے استعمال ہوتا رہا چنانچہ شیرانی نے اردو نے علیا اردو معلیٰ، اردو نے لنگر، اردو نے حضرت، اردو نے ظفر ترین، اردو عالی اور اردو نے بزرگ جیسے الفاظ گنوائے ہیں (۱۳۹) ان مرعوب کن ناموں کا بابر کے سپہ سالار لنگر سے موازنہ نفسانی و دلچسپی سے خالی نہیں۔ بابر تصور ملی جمعیت (مض دس بارہ ہزار) لے کر آتا تھا، اس لیے یہ مض ”اردو“ تھا لیکن اکبر کے عہد میں سلطنت وسیع بھی تھی اور مضبوط بنیادوں پر مستحکم بھی، اس لیے یہ کیسے ممکن تھا کہ اکبر اعظم کا لنگر مض ”اردو“ رہے، چنانچہ وہ اردو نے معلیٰ کہلاتا ہے۔ یہ وہ احساس تحافت ہے جو شہنشاہت سے مخصوص ہے جس کے باعث مض ایک ذاتی شخص ظل سلطانی کہلاتا ہے۔ اکبر تو خیر اعظم تاجی چنانچہ مہاجلی بنا اس کے لنگر کی کمال نے اردو ظفر قرین اور اردو نے ظفر قرین کا نام پایا۔

مغل اور اردو:

اسی مان خوشحالی، فتوحات اور ان کے نتیجے میں وسیع مغل سلطنت کی حدود میں بسنے والی متنوع نسلوں پر مشتمل اپنی اپنی زبانیں اور بولیاں بولنے والی رعایا میں جو ترک لفظ مقبول بلکہ زبان زد عوام ہوئے ہوں گے "اردو" اور اس کی متنوع صورتیں بھی ان میں شامل ہوں گی، اس لیے کہ اس عہد میں انگری ہونا باعث عزت بھی تھا اور تحفظ اور حصول زر کا ذریعہ بھی۔

جہانگیر کے عہد تک اردو کا لفظ بڑھتا ہے، وہی اپنے اصل ترکی مفہوم میں لیکھی زبان کے لیے ہندی ہی مستعمل تھا۔ ایک موقع پر اس نے اپنی ترک میں یوں لکھا:

"کہ کالا پانی فرد آدم کہ زبان ہندی مرا آب سیاہ است۔" ترک میں جہانگیر پر جستجو ذہن کا مالک نظر آتا ہے، اسی لیے تجربات اور مشاہدات کا شائق ہے۔ وہ اشیاء اور قومات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی بے نوبتی سے ابھرنے والے عمومی تاثر کے برعکس وہ کھلی آنکھ رکھنے والا انسان نظر آتا ہے جو بے حد ذہین اور معاملہ فہم ہے۔ سمجھدہ دیگر امور کے تہذیبی، تمدنی، لسانی اور انسانی نقطہ نظر سے بھی اس کی ترک بالابل ہے۔ جب ہم اس کی ترک میں عام الفاظ پڑھتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے کہ یہ اتنے پرانے ہیں۔ تالاب۔ جلی۔ تھانہ۔ بوٹا۔ گوش۔ ٹیکہ۔ چوکیدار۔ چہو ترہ۔ گول۔ چمبا۔ گھڑی۔ کٹوری۔ کچھڑی باجرہ وغیرہ ویسے اس انداز کی مزید مثالوں کی تلاش میں کسی حد تک ترک باہری اور برہمی حد تک ابوالفضل کی "آئینہ اکبری" سے بھی مدد مل سکتی ہے، یہی نہیں بلکہ سفرناموں ناموں، تہذیبی یا تاریخی کتابوں سے بھی اس نوع کی قدیم مثالیں تلاش کی جاسکتی ہیں۔ اس انداز کی ایک نمایاں مثال ابن بطوطہ کا سفرنامہ (۷۲۵ ہجری) بھی ہے۔ یہ فیروز شاہ قلیق کے دور میں آیا تھا اور ہندوستان کے بارے میں جو کچھ لکھا، وہ اب اہم تاریخی ماخذ کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ بقول ڈاکٹر رفیع سلطان، اس نے ہالینس کے لگ بھگ ایسے الفاظ استعمال کیے جو آج بھی مروج ہیں۔ کو توال، سوس، پودا، منڈھی، گد بان، ہارنگہ، ٹشو ڈال، چک، مرتبان (وہ اسے مرطبان لکھتا ہے) وغیرہ۔

بہر حال ان قدیم الفاظ کا زندہ رہنا ایک الگ بحث ہے۔ جہاں تک خود اردو کا تعلق ہے تو خود محققین متفق ہیں کہ اردو کے ہندی یا ہندوی نام عہد شاہجہان میں متروک ہوئے اور شاہجہان آباد میں زبان نے اردو نے مغل کا نام پایا۔

قدیم دور میں شہزادہ شہزادہ کا مرکز و بادشاہی ہوتا تھا۔ بادشاہ کی پسند و ناپسند عوام کے لیے مثال اور نمونہ ہوتی تھی۔ جب شاہ جہاں آباد کی زبان محض عوام کی بولی نہ رہی بلکہ اردو نے معنی قرار پائی، تو ظاہر ہے کہ اس نے لطافت کی کئی صدوں کو چھو لیا ہو گا۔ شاہی محل "شہزادہ" شہزادہ کی شاہی دربار اور اراکین دربار زبان کے ساتھ ساتھ دیگر تمدنی امور میں بھی سند کی حیثیت رکھتے تھے۔ آج کی اصطلاح میں انہیں Trend Setter کہہ سکتے ہیں تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ ہمیشہ مجموعی انداز زیست میں جو لطافت پیدا ہو رہی تھی، زبان پر اس کے اثرات نہ پڑتے۔ ہونا تھا اور یہی ہوا۔ شاہجہاں آباد اور اردو یوں لازم ملزوم ہونے لگے کہ اردو نے معنی کے ساتھ ساتھ زبان شاہجہاں آباد یا اصطلاح شاہجہاں آباد کا نام بھی پایا۔ ملاحظہ ہو صراح اللہ بن علی خان آرزو (۱۶۸۹ء تا ۱۷۳۶ء برہمپور) کی لغت "تہذیب اللغات" جس میں آرزو نے ہندوستان کی زبانیں گنوائے ہوئے یہ بھی لکھا ہے:

"زبان اردو یا اردو نے معنی یا زبان شاہجہاں آباد یا اصطلاح شاہجہاں آباد یا اہل اردو یا ہندی فصحا"

اس سے اردو کے مترادفات کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اس دور میں اردو شاہجہاں آباد سے مخصوص تھی اور بعض لوگوں کو اسے زبان دہلوی کہا گیا تو وہ بھی اسی مناسبت سے۔

غالب کے مشہور شاگرد علامہ اللہ بن علی کا ایک نادر مضمون "ریختہ کی کہانی معنی کی زبانی" مکتا ہے جو ۵ مئی ۱۸۶۶ء کو دلی سوسائٹی کی ایک نشست میں پڑھا گیا تھا اور "ماہ نو" کرانہ جلد ۱۲ شمارہ ۳۰، ۱۹۵۹ء میں اس کی اشاعت کر دی گئی۔ تاریخی اہمیت کے اس مضمون سے یہ اقتباس ملاحظہ ہو:

"واضح ہو کہ لنگر کو فارسی میں اردو بھی کہتے ہیں جس کا ترجمہ عربی میں جیش اور انگریزی میں کیسپ یا آرمی ہے۔ ہر چند کہ بعض لوگ بمعنی لنگر ترکی جانتے ہیں مگر یہ لفظ فارسی کا ہے بالکل حال جب اس زبان نے ترکیب پائی اور لنگر کے بازار گاہ میں جہاں اطراف و اکناف عالم کے تہار آ جاتے تھے، صرف محاورات و مکالمات ہوتے تھے، تو یوں بعد یوم اس کی ترقی ہوتی گئی اور نام اس کا زبان اردو ہوا۔ لہذا ہا کہ بعد عہد اکبر زمانہ شاہ جہاں آیا وہ قرار پایا اور خود اپنی ذات سے بادشاہ

بھی اسی جگہ مشکئی پر دوام رہا تو نام اس لشکر کا عظیماً اردوئے معلیٰ رکھا۔ جس کا ترجمہ انگریزی میں رائل کیسپ ہو سکتا ہے۔ بدیں نظر اردو سے مراد خاص زبان شاہ جہاں آباد ہوئی۔

شاید اردو زبان، عوام کی زبان پر اس سے پہلے بھی ہو لیکن اتنا یقینی ہے کہ شاہ جہاں آباد کی مستملق لٹنا اور تعلیم یافتہ افراد کی سرپرستی کے باعث اردو کے ذخیرہ الفاظ میں خصوصی اضافہ ہوا ہو گا۔ یہ قیاس اس لیے غلط نہیں کہ دار الحکومت میں دربار کی زبان فارسی ہی تھی جو تعلیمی مقاصد کے لیے بھی استعمال کی جا رہی تھی۔ یہی وہ باری علما اور فصحاء جب اردو بولتے ہوں گے تو غیر شعوری طور پر اپنے مطالبے کی بنا پر اس میں عربی فارسی، ترکی الفاظ کی آمیزش بھی کر جاتے ہوں گے مزید برآں دار الحکومت ہونے کی بنا پر نہ صرف یہ کہ ہندوستان کے مختلف علاقوں کے لوگ اپنی اپنی مخصوص زبانیں اور بولیاں بولنے یہاں آتے رہتے تھے بلکہ غیر ملکی سفارت کار بھی آتے تھے۔ غیر ملکی لوگ نئے الفاظ لاتے۔ نئی چیزیں نئے نام بہراہ لاتیں اور نئے تصورات نئے اصطلاحات لاتے۔ یوں قطرہ قطرہ بہم شہود دیا کہ مصدق، ذخیرہ الفاظ میں بتدریج اضافہ ہوتا گیا حتیٰ کہ اکھر لشکریوں کے معمول ضروریات پوری کرنے والی گنواہری بولی بطور ایک شائستہ مزاج زبان کے اپنا روپ بھارتی گئی، اس حد تک کہ شاہ جہاں آباد کی تعمیر کے نصف صدی بعد وہ ایک ایسی معیاری زبان کی صورت اختیار کر گئی جس میں اب قطعی قوت بھی تھی۔ اس لیے ول کی دہلی آمد پر (۱۱۱۲ ہجری) جب مشہور صوفی شیخ سعد اللہ گھنسی نے دکنی اسلوب کی غریبیں سن کر یہ مشورہ دیا تو (تحقیقی اعتبار سے) متنازعہ ہونے کے باوجود بھی لسانی نقطہ نظر سے اہمیت اعتبار کر جاتا ہے:

”زبان دکنی را گزاشته و رنختہ واسوالت اردو معلیٰ شاہ جہاں آباد سوزوں بکنہ“

اس حمد کے مخصوص لسانی تناظر میں دکنی میں کوئی خرابی نہ تھی (کہ اس میں ایک صدی سے شہنوی، قصیدہ، مرثیہ اور غزل لکھی جا رہی تھی)۔ میرے خیال میں واحد خرابی یہ تھی کہ وہ دکنی تھی۔ شاہ جہاں آباد کی نہ تھی یعنی سفر اور مصرع نہ تھی۔ اس کا تعلق پس ماندہ دور کی چھوٹی چھوٹی حکومتوں سے تھا جبکہ اردوئے معلیٰ عظیم معلیٰ سلطنت کے ذی شان دار حکومت شاہ جہاں آباد کی زبان تھی، اسی لیے وہ فصیح تھی اور سند بھی۔ سوچ کا یہی انداز قائم ماند پوری کے اس مشہور شعر سے بھی عیاں ہے:

قائم میں غزل طور کیا رنختہ ورنہ
اک ہات پر سی زبان دکنی تھی

شیخ سید عبد اللہ گلشن کے قول اور قائم کے اس مطلع سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ اب تک ریختہ شاعری (بلکہ زیادہ بہتر تو یہ کہ غزل) کے لیے استعمال ہو رہا تھا۔ جبکہ اردو زبان کے لیے دکنی اور اردو نے سہلی، ملتے ہیں۔ چنانچہ میر کے کلمات اشرا (۱۷۵۲ء) اور قائم کے غزلان کات (۱۷۵۷ء) دونوں میں زبان کے لیے "اردو نے سہلی" یا "اردو سہلی" کے محاورے کے مطابق لکھا گیا ہے۔ میر تقی میر کے فرزند میر کدو مرش (نام میر حسن عسکری) کا یہ شعر غلط ہو جس میں زبان کے لیے اردو نے سہلی لایا گیا ہے:

ہم ہیں اردو نے سہلی کے زبانداں اے مرش
ستہ ہے جو کچھ ارشاد کیا کرتے ہیں (ص)

اردو نے سہلی:

اردو نے سہلی خوبصورت اصطلاح اور شاعرانہ ترکیب تھی لیکن زبان زد عوام نہ ہو سکتی تھی۔ چنانچہ عوامی زبان پر یہ مختصر ہو کر اردو رہ گئی۔ اس عہد کے کئی تذکروں سے اس امر کی شہادت بھی مل جاتی ہے "تذکرہ گلزار ابرار بم" (۱۷۸۷ء ہجری) اور مصنی کے "تذکرہ ہندی" دونوں میں اردو سہلی کی جگہ اردو مستقل ہے، یہی نہیں بلکہ شعر کے ساتھ ساتھ غزل میں بھی اردو کا استعمال نظر آ رہا ہے جیسے مصنی کا یہ مقطع:

خدا رکھے زبان ہم نے سنی ہے میر و مرزا کی

کہیں کس من سے ہم اے مصنی اردو ہماری ہے

ڈاکٹر سید عبد اللہ کے بقول: "غالباً آرنو جی پہلے مصنف ہیں جن کی تصانیف میں اردو کا لفظ زبان کے معنی میں استعمال ہوا ہے کیونکہ مصنی (نوروز مرصع) شاہ مراد لاہوری (نامہ مراد اور مصنی کا زمانہ آرنو سے موخر ہے۔ نوروز الفاظ میاں لفظ اردو کئی موقعوں پر آیا ہے۔ مثلاً ہرنا زبان اردو اہل شہر نیست شاید زبان قریان و مواضع باشد۔ بدیں معنی لکھا شہرت دارو۔۔۔" اردو کا لفظ خان آرنو کی تصنیف شہر میں بھی بعض موقعوں پر استعمال ہوا ہے" (مقدمہ نوروز الفاظ ص ۲۹)

ہرنا کے معنی کی تشریح سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ گردو نواح کے مقابلے میں شہر وطن کی زبان فصیح سمجھی جاتی تھی۔ جمہی تو خان آرنو نے بطور خاص یہ کہا کہ اہل شہر کی زبان

پر یہ لفظ نہیں ہے۔

حافظ محمود شیرانی کی تحقیقات کے مطابق "مغربی مصنفین میں مسٹر گل کرائسٹ پہلے شخص ہیں جو اپنی انگریزی تالیف "قواعد زبان ہندوستانی" طبع ۱۷۹۶ عیسوی مطابق ۱۲۱۰ ہجری میں اردو کا استعمال کرتے ہیں۔ ان کے مجملے کا ترجمہ یہ ہے:

"زمرہ وہ مخلوق زبان ہے جس کو اردو یا دربار کی شستہ زبان بھی کہتے ہیں"۔

ڈاکٹر گیان چند جین کی تحقیقات کے نتیجے میں "جہاں تک لشکر" بازار یا لال قلعے سے ہٹ کر اردو کو زبان کے معنی میں استعمال کرنے کا تعلق ہے، اس کی قدیم ترین مثال میں محمدی ماکل دہلوی شاگرد قائم کے دیوان میں ملتی ہے۔ اس کا دیوان ۱۱۷۶ ہجری میں مرتب ہوا۔۔۔۔۔ اس دیوان میں ایک قلم ہے جس کا ذکر حمد اکرام چغتائی نے کیا ہے۔ اس قلم میں کوئی شاعر سے لفظ اردو کے بارے میں پوچھتا ہے، شاعر جواب دیتا ہے:

مشہور خلق اردو کا شاہ ہندوی قب

اگھے سنوں بیچ یہ کھاتے ہیں سب

شاہ جہاں کے حمد سے خلقت کے بیچ میں

ہندوی تو نام مٹ گیا اردو قب چلا

اسی طرح زبان کے معنی میں لکھتے ہیں لفظ اردو ۱۱۷۶ ہجری سے قبل استعمال کیا گیا

ہے۔

حواشی

- ۱- آریانی زبان ۱۲ ص
- ۲- شہادت حافظ محمود شیرانی "ترتیب طبع محمود شیرانی جلد ۲۰ ص ۶"
- ۳- شہادت حافظ محمود شیرانی "جلد ۲۰ ص ۱۸"
- ۴- اردو اور مشترکہ ہندوستانی تہذیب ص ۲۲۹، مسند ڈاکٹر کامل فرخ، دہلی اردو اکیڈمی دہلی۔
- ۵- شہادت حافظ شیرانی "جلد ۲۰ ص ۳۳"
- ۶- ایضاً ص ۷۰
- ۷- تاریخ ادب اردو جلد اول ص ۱۶
- ۸- تاریخ ادب اردو جلد اول ص ۱۶
- ۹- ڈاکٹر رام آسرا رانا، اردو اور ہندی کا لسانی رشتہ ص ۵۰
- ۱۰- ایضاً ص ۵۰
- ۱۱- اردو کے سنی (ہدیم اردو نصیر شاہ ۹)۔
- ۱۲- بعض اوقات یہ بھی ہوا ہے کہ ایک ہی سانس میں ہندی اور ہند کا لفظ استعمال کیا گیا جیسے عبد القادر لکھنے لے
- ۱۳- دہلی زبان روزنامہ (جاری نام) ۱۸۵۰ء تا ۱۳ مئی ۱۹۵۰ء میں یہ لکھا۔ "غرض کہ شاہ پادشاہ کے عہد میں نظم ہندی کا رواج رہا جیسا کہ اصل طرز میں لکھنے لگے۔"
- ۱۴- امیر خسرو کا ہندی کلام "مطبوعہ سماجی طالبہ کراچی، ہندی تاریخ ۱۹۷۷ء۔
- ۱۵- ترجمہ و تفسیر مابہ ص ۱۹۳-۱۹۵۔
- ۱۶- "ہندی شاعری میں مسلمانوں کا حصہ" ص ۱۵۔
- ۱۷- ترتیب ڈاکٹر حمایت بریلوی۔ ص ۱۵۷
- ۱۸- "نصائح پریم چند" ترتیب مفتین احمد۔ ص ۱۶۲-۱۶۳۔
- ۱۹- جملہ نامہ
- ۲۰- اسے گوشتی لانا شیریں کی دوی کے بیج
- ۲۱- یکسر لواج ہند سے شروع نہ کیا
- ۲۲- جرات لے نام کے استعمال کی تاریخ میں کھانا
- ۲۳- جرات لے نامی دو کے یہ تاریخ وقات۔۔۔۔۔ پکائی کے ساتھ
- ۲۴- نام خیلو شیر ہندی زری۔۔۔۔۔ کھانگیے اب آہ
- ۲۵- محمود احمد نعیم اٹل خیال، اردو ایک برگیر کتاب ص ۳۲ (۲۸-۱۷۱)
- ۲۶- "کرہ کتا" شعبہ اردو، دہلی یونیورسٹی ص ۲۵۔
- ۲۷- ایضاً ص ۲۸۔
- ۲۸- ایضاً ص ۳۲ کرہ کتا کی زبانی اہمیت کے لیے اردو معنی (ہدیم اردو نصیر شاہ ۹) میں مطبوعہ ڈاکٹر
- ۲۹- گوپال چند ناگک کا استاد "کرہ کتا کی زبان" اردو ڈاکٹر عین الجہم کا استاد "کرہ کتا کا لسانی سائنس کا خطہ ہے۔
- ۳۰- اردو کا ادب ص ۹۸-۹۷۔

- ۲۳۔ لوہن احمد لودھی، "تتبیہ کی سلاخے" ص ۳۳۸۔
- ۲۴۔ خود ہارے جس "Colloquial Hindustani" (۱۹۳۳) کا موقوف ہے نوٹ صحت اگر نہ معنیوں کا ہندوستانی کا ربط بھی قابل غور ہے۔
- ۲۵۔ مذاکات حافظ محمود شیرانی جلد ۲ ص ۱۰۰، ۱۰۱۔
- ۲۶۔ "اڑبک لودھو زبانوں میں مشترک الفاظ" مطبوعہ لودھو مغل قلم اردو نمبر ۱۔۔۔۔۔ مطبوعہ حاشی۔
الف۔ ترکی زبان کو ہم سوجھو اڑبک زبان کی بدائی مثل سمجھتے ہیں جس کو چٹائی بھی کہتے ہیں۔
ب۔ "ہار کو اڑبکستان کے لوگ اڑبک بہت شہو اڑبک ظاہر کی حیثیت سے جانتے ہیں اس کی چٹائی میں غزلوں کو نہ صرف اڑبک میں مقبولیت ملی بلکہ سوت پر نہیں کی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔"
یہ فقہ غالب "غزل نمبر ۲" میں استعمال کیا گیا ہے۔
- ۲۷۔ غزل طہان فتح پوری ۱۲۷۵ھ مطابق ۱۸۵۸ء میں تکمیل کو پہنچا اور مطبع نعل کوہ لکھنؤ سے پہلے ۱۸۷۲ء میں لودھو لڑاں ۱۸۹۰ء میں شائع ہوا یہ ایک مدت سے گمراہ لودھو نایاب تھا۔ ڈاکٹر اعلیٰ طہان نے مطبوعہ لودھو حاشی کے ساتھ ۱۹۷۷ء میں مغل کوہ سے شائع کیا۔ لودھو پاکستان کی ۱۱ جنوری ۱۹۸۸ء
- ۲۸۔ لودھو پاکستان حوالہ ۹۸
اس کے برعکس میر نے یہ کہا:
- سر سبز ملک ہند میں ایسا ہوا کہ میر
پر رنڈ لکھا ہوا تیرا دکن گیا
- ۲۹۔ "مذکرہ اشعار مرثیہ ڈاکٹر عیادت بریلوی ۱۵۷۔
- ۳۰۔ "مذکرہ مطبوعہ اردو پریس لودھو ایک ہی لکھنؤ ۱۹۸۵۔
- ۳۱۔ مطبوعہ سنگ میل، دہلی، کوشنر پبلیشرز
- ۳۲۔ مذاکات حافظ محمود شیرانی جلد دوم ص ۷۲
- ۳۳۔ "تاریخ ادب لودھو" جلد اول ص ۳۵-۳۶۔
- ۳۴۔ آپ حیات میں یہ مصرع بولے تھے:
- گھٹا کہ نہ ہو یاد سے اس شعر کی پرست ہے
- ۳۵۔ حافظ محمود شیرانی نے "پہناب میں لودھو" (ص ۱۷۷) میں ایک یہاں سے خسرو سے خوب ایک غزل صراغ کی ہے۔ اس میں بھی اس خسرو کا ایک شعر دکھایا ہے جو درج ہے۔
شیرانی اسے خسرو کی غزل تسلیم نہیں کرتے:
- میرا جو من تو نے لیا تم نے انا غم کوں دا
غم نے مجھے ایسا کیا جیسا پہنچا آگہ ہر
- ۳۶۔ "صراغ سے رسالہ زبان رنڈ" میں یہ مصرع بولے صراغ کا ہے:
- تم پہ کیا جہوہ کیا پہنچا گشت کی رست ہے
- ۳۷۔ مذاکات حافظ محمود شیرانی (جلد اول) میں صراغ ثانی بولے ہیں۔
شیرو شکر جم رنڈ جم رنڈ جم گیت ہے

- ۳۸۔ علی لطف میرزا، "مذکرہ گلشن ہند" ص ۳۸
- ۳۹۔ "مکاتب الشعرا"، لکھنؤ انٹرنیوشنل اردو اکیڈمی ص ۳۹
- ۴۰۔ "پہنپ میں اردو" ص ۳۳
- ۴۱۔ اردو کے قدیم ص ۱
- ۴۲۔ "سیرا"، قہر، شمارہ ۵۲-۵۰، مئی ۱۹۷۶ء
- ۴۳۔ "مکاتب حافظ محمد شیرانی"، بداولی ص ۳۳
- ۴۴۔ "مکاتب لہدال کی تحقیر"، طبیب، اشہار اردو، گواہی، فروری ۱۹۸۳ء
- ۳۵۔ Sir Geraro Clams on :Antimological Dictionary of Thirteenth century Turkish, Oxford, 1972, p. 203.
- ۴۵۔ "مکاتب حافظ محمد شیرانی بداولی ص ۲۰"
- (ماشرہ صفت)
- ۴۶۔ ڈاکٹر دلیر سلطان، اردو نثر کا آواز اور کتاب ص ۳۷
- ۴۸۔ جبکہ آپ نے کہا تھا:
- میرے عالم پر ہوں میں جانا ہوا
- مستہ ہے میرا قریا ہوا
- ۴۹۔ حوالہ سابق ص ۳۹

تیسرا باب

اردو زبان کا آغاز

پوچھنا تاریخ سے پیدائش اردو کا حال
 کمسنوں سے ہے بزرگوں کی ولادت کا سوال
 جس زبان کی آفرینش کا تجھے آئے خیال
 اس کے اسباب و علل اور قلعے کو دیکھ بھال
 ملک میں اردو زبان افواج کی بھرتی نہ تھی
 یک بیک الفاظ کی بارش ہوا کرتی نہ تھی
 اہل حق گفتاری

اردو کے آغاز قلمرو اور ارتقا کی داستان بے حد طویل ہے۔ اس میں تاریخی انقلابات
 تہذیبی، تغیرات اور تمدنی کروٹوں کے لہر و لہر سلسلے شامل ہیں۔ اگرچہ اس کے آغاز کو
 مختلف خطوں (پنجاب و کن سندھ) سے مشروط کرنے کا رحمان خاصہ قوی نظر آتا ہے اور اپنے
 نظریہ کی توثیق میں لسانی شواہد کی فراہمی میں ماہرین لسانیات نے جو محنت کی، اس کی
 اہمیت تسلیم کی مگر لسانی موسٹافویوں سے قطع نظر، اردو کا آغاز تو اسی روز ہو گیا تھا جب اس خطہ
 ارض پر انسانی طبقے سے پہلا لفظ بولا ہوا تھا۔ وہ لفظ ادا کرنے والا کون تھا؟ اس کا تعلق کس
 قبیلے، نسل یا علاقے سے تھا؟ وہ لفظ بعد میں کس زبان سے وابستہ قرار پایا؟ یہ واقعہ کب رونما
 ہوا؟ یہ سب بعد کی باتیں، تاریخی تحقیقات اور لسانی دلائل ہیں۔ آج ہم جس شہر سایہ دار کو
 اردو زبان کا نام دیتے ہیں، اس کا بیج ہزاروں برس قبل اسی خطہ میں اس وقت بویا گیا جب
 تاریخ کا سورج ابھی طلوع نہ ہوا تھا۔ واضح رہے کہ جن ماہرین نے قدیم اور زمانہ قبل تاریخ کے
 بارے میں تحقیقات کی ہیں، وہ مختلف شواہد کی بنا پر اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ پہلا انسان موجودہ
 پنجاب کے علاقے میں آباد ہوا تھا۔ اس ضمن میں وادی سوان کا بطور خاص نام لیا جاتا ہے۔
 چنانچہ ویدک زمانے پر کام کرنے والے ایک مقالہ نگار پرو فیسر سکھیا کا بیان ہے کہ پہلا آدمی

تیسرا باب

اردو زبان کا آغاز

پوچھنا تاریخ سے پیدائش اردو کا حال
 کمندوں سے ہے بزرگوں کی ولادت کا سوال
 جس زبان کی آفرینش کا تجھے آئے خیال
 اس کے اسباب و علل اور فلسفے کو دیکھ بہال
 ملک میں اردو زبان افواج کی بھرتی نہ تھی
 یک بیک الفاظ کی بارش ہوا کرتی نہ تھی
 اہلن کھنڈی

اردو کے آغاز قسماً اور ارتقا کی داستان بے حد طویل ہے۔ اس میں تاریخی انقلابات
 تہذیبی، تغییرات اور تمدنی کروٹوں کے لہر در لہر سلسلے شامل ہیں۔ اگرچہ اس کے آغاز کو
 مختلف خطوں (پنجاب و کن سندھ) سے مشروط کرنے کا ارمان عامہ قوی نظر آتا ہے اور اپنے
 نظریہ کی توثیق میں لسانی شواہد کی فراہمی میں ماہرین لسانیات نے جو محنت کی، اس کی
 اہمیت تسلیم کی مگر لسانی موسٹافیوں سے قطع نظر، اردو کا آغاز تو اسی روز ہو گیا تھا جب اسی خط
 ارض پر انسانی خلق سے پہلا لفظ ادا ہوا تھا۔ وہ لفظ ادا کرنے والا کون تھا؟ اس کا تعلق کس
 قبیلے، نسل یا علاقے سے تھا؟ وہ لفظ بعد میں کس زبان سے وابستہ قرار پایا؟ یہ واقعہ کب رونما
 ہوا؟ یہ سب بعد کی باتیں، تاریخی تحقیقات اور لسانی دلائل ہیں۔ آج ہم جس شہر سایہ دار کو
 اردو زبان کا نام دیتے ہیں، اس کا بیچ ہزاروں برس قبل اسی خط میں اس وقت ہوا گیا جب
 تاریخ کا سورج ابھی طلوع نہ ہوا تھا۔ واضح رہے کہ جن ماہرین نے قدیم اور زمانہ قبل تاریخ کے
 بارے میں تحقیقات کی ہیں، وہ مختلف شواہد کی بنا پر اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ پہلا انسان موجودہ
 پنجاب کے علاقے میں آباد ہوا تھا۔ اس ضمن میں وادی سوان کا بطور خاص نام لیا جاتا ہے۔
 چنانچہ ویدک زمانے پر کام کرنے والے ایک مقالہ نگار پروفیسر سکھیا کا بیان ہے کہ پہلا آدمی

پنجاب کی سرزمینی میں دور جبرائیل کے پہلے حصے یا دوسرے برفانی عہد سے لے کر چوتھے برفانی عہد اور اس کے درمیان وقفوں میں گو سنو اتر اور مسلسل آباد رہا تھا لیکن یہ کمنا بہت مشکل ہے کہ یہ پہلا آدمی یا پنجاب کا پہلا آباد کار ایک ہی نسل سے تھا یا مختلف النسل تھا۔

آج یہ عہد ہم سے اتنا دور ہے کہ اس کا تصور بھی ممکن نہیں لیکن اتنا تو ہمارے کیا جاسکتا ہے کہ خواہ وہ انسان ہمارے معیار کی رو سے ہا نوروں سے کتنا ہی قریب کیوں نہ ہو لیکن وہ پھر بھی کسی نہ کسی انداز تکم کا تو حامل ہو گا۔ بس یہ کیسے ممکن ہے کہ دو عورتیں بیسی ہوں اور وہ خاموش ہوں، خواہ وہ عہد جبر کی عورتیں ہی کیوں نہ ہوں۔

کسی بھی زبان کو لے لیں، وہ اپنی انفرادی حیثیت میں کبھی بھی دیگر لسانی اثرات سے آزاد اور تمدنی تعمیرات سے محفوظ نہیں ملتی بلکہ ایک زندہ عضویت کی مانند متنوع بلکہ متضاد اور بعض اوقات ٹوٹا قصہ جو اصل کے اثرات قبول کرتی، مدارج ارتقا طے کرتی جاتی ہے۔ شاید زبان کو مکمل حالت میں کمنا درست نہ ہو گا، اس لیے کہ زبان ایک زندہ سماجی وقوعہ ہے جس کا زندہ انسانوں کے اعمال سے تعلق ہوتا ہے۔ یہ ان کے دکھ، دردی، خوشی، مسرت، غور و فکر، جذبات، احساسات اور ان سے بھی بڑھ کر ان کی تخلیقی سرگرمیوں کی عین ہوتی ہے۔ اس سے انسانوں اور ماحول کے ارتقا کے ساتھ ساتھ زبان بھی بڑھتی، پستی، پھولتی، مراحل ارتقا طے کرتی جاتی ہے۔ جس طرح کائنات میں دوام عدائے کن فیکون کی گونج رہتی ہے اور انسانیت خوب سے خوب تر کی جستجو میں ہوتی ہے، اسی طرح زبان بھی وقت کے بہاؤ کے ساتھ جنتی سنو فی اور ٹھہرتی رہتی ہے، یہی نہیں بلکہ زمانے کے چلن اور عصری تقاضوں کی ہمنوائی میں انداز تزئین بھی بدلتی جاتی ہے۔ لہذا زبان کو مکمل ہونے کی بجائے ٹھوٹا یافتہ، ترقی یافتہ کہہ سکتے ہیں۔

آج یہ الفاظ ہماری روزمرہ کی گفتگو میں عام استعمال ہوتے ہیں۔ نانا، نانی، ماما، ماما، چچا، چچا، چچو، سالا، سالی، موسی، بر (بمعنی دوہرا) بیرمی (بمعنی نسل) ننہ گنہ، آٹھل، دھس، توڑا، کوس، جہل، بڑ، دھوڑا، گھری، کریہ، نیم، پست، آوا، بھٹی، پند، آرا، ڈنڈا، برچا، ڈھال، بوسنی، کھوچی، جھوٹری، دھن، پانگ، بھڑ، چھید، جھڑ، دھنڈا، دھید، ڈھارس، دھیت گھرو، لاگ، مت، موڑ، منڈلی، نال، رچ، روڑا، ڈوڑا، پٹوس، دھوم دھام کھٹ پٹ^(۱)۔

کہنا آپ کو معلوم ہے کہ یہ اور ان جیسے لافانہ الفاظ اسی منہ بومی زبان کے ہیں۔ جو ہمارے

دوسرے وہ ہیں جو مون خمیر زبانیں بولتے ہیں اور آسام میں کھاسی پھاڑیوں میں آہا ہیں
میسے کرناگ اور کھاسی^(۱۶)۔

دیکھا آپ نے لفظ کا سفر کتنا طویل ہوتا ہے۔ متعدد الفاظ میں سے یہ چند منڈلوی الفاظ
اس امر کا ثبوت ہیں کہ لفظ کی زندگی عوامی استعمال سے مشروط ہوتی ہے اور وہ اسی صورت
ہی میں ہزاروں سال تک زندہ رہ سکتا ہے۔ اگر وہ ہزاروں سال تک فعال رہ کر ٹوک زبان
رہے۔ یوں اگر ایک طرف لفظ جذبات و احساسات کو زندگی بخشتا ہے تو دوسری طرف اس
عمل سے وہ خود بھی زندگی پالیتا ہے۔ آہا اپنا ورثہ لفظ کی صورت میں بھی چھوڑتے ہیں اور
الفاظ کے ذریعے سے بھی آنے والی نسلیں اس ورثے سے استفادے کے ساتھ ساتھ اس میں
حتی التحدہ و اضافہ بھی کرتی ہیں (یا انہیں کرنا چاہیے)۔ یہ اضافہ جب تخلیقی سطح پر ہوتا ہے تو
ثقافتی ورثہ اور تہذیبی روایات کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ لفظ اس ورثے کے تحفظ اور اگلی
نسلیں کی منتقلی کے ضمن میں پیداوی کردار ادا کرتا ہے، اس لیے کہ لفظ وہ محور ہے جس پر
تہذیبی روایات، تمدنی اقدار اور تخلیقی صلاحیتوں کے سیارے گردش کناں ملتے ہیں۔

اقوام اور تہذیب و تمدن کی مانند زبان کی بھی اپنی خصوصیات تاریخ ہوتی ہے، ایسی تاریخ
جو بظاہر تو اقوام اور تہذیب و تمدن سے مربوط نظر آتی ہے (بلکہ بعض صورتوں میں تو ان
ہی سے نام بھی پاتی ہے) لیکن درحقیقت وہی تہذیب و تمدن کے انداز بھی متغیبات کرتی
ہے۔ یہ انداز تخلیقی سطح پر طے پاتے ہیں۔ جس طرح قوموں کو سونا نہیں، افرو اسیر بناتے
ہیں، اسی طرح زبان کو الفاظ (زبانی عام فہم اور سادہ صورت کے علاوہ) استعارات، عکاسات،
تعمیلات اور صنائع لفظی و معنوی کی صورت میں نو نگہ بناتے ہیں۔۔۔ یوں دیکھیں تو اردو کے
آغاز کی داستان لفظ کی حکایت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔

لسانی تحقیق، تناظر:

جہاں تک اردو لسانیات میں اردو زبان کے آغاز کے بارے میں تحقیقات اور ان کی
روشنی میں نظریہ سازی کا تعلق ہے تو آج یعنی ۱۹۹۳ء تک اس کی عمر صرف اکتھ برس بنتی
ہے (ماضیہ محمود شیرانی کی ”پہاں میں اردو“ ۱۹۶۸ء میں طبع ہوئی تھی)۔ اگرچہ ”دکن میں
اردو“ ۱۹۶۳ء میں چھپی مگر لسانی اہمیت کے مولو ”لسانیات کے سائنٹیفک تصور اور نظریہ

سازی کی بنا پر "پنجاب میں اردو" کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ دیکھا جائے تو لسانی تحقیقات اور زبان کے تہذیبی مطالعے کے لحاظ سے یہ عرصہ زیادہ نہیں لیکن جس زبان میں خود نثر کی عمر ۹۳ برس (میراس کی "باغ و بہار" ۱۸۰۱ء) جس میں تنقید کی عمر سو برس (حالی کا "مقدمہ شعر و شاعری" ۱۸۹۳ء) ہو تو اس میں لسانی نظریہ سازی کی اتنی عمر بھی قیست ہے۔ البتہ انگریزوں اور دیگر مغربی مستشرقین کے کام سے قطع نظر کر کے صرف اردو مصنفین کو لیں تو انہی کی "دریائے لطافت" کو پہلی کتاب قرار دیا جاسکتا ہے، ہر چند کہ یہ فارسی میں لکھی گئی۔

تحقیقی نقطہ نظر سے اردو لسانیات کا سرمایہ خطوط، قدیم مسودات اور قلمی بیاضوں کی صورت میں ملتا ہے اور ان ہی پر ماہرین لسانیات کی تحقیقات کی اساس استوار نظر آتی ہے۔ ان کے بعد کسی حد تک آثار قدیمہ کتب، کتب، فراہمیں اور اسی نوع کے دیگر تاریخی شواہد سے بھی کام لیا جاتا ہے لیکن اس نوع کے شواہد کی تقسیم اور ان سے وابستہ تاریخی کوائف کی چھان بین کے لیے جس خصوصی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، ہمارے لسانی محققین میں سے حافظ محمود شیرانی کی استثنائی مثال سے قطع نظر شاید ہی اور کوئی محقق ان کی سوجھ بوجھ رکھتا ہو۔ البتہ خطوط، مسودات اور بیاضوں کے متن کی تحقیق میں ہمارے لسانی محققین نے خصوصی کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور جیوناً یہ ان حضرات کی محنت (بلکہ مشقت) کا ثمر ہے جو آج اردو لسانیات میں تحقیقات کا دائرہ اتنا وسیع نظر آتا ہے۔ سرفہرست جیوناً حافظ محمد شیرانی ہیں، ان کے بعد نصیر الدین ہاشمی، مولوی عبدالحق، معبود حسن رضوی، ادیب معبود حسین خان، قاضی عبدالواود، می الدین قادری زور، ڈاکٹر مولوی محمد شفیق، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان، ڈاکٹر سید عبداللہ، ڈاکٹر وحید قریشی، ڈاکٹر جمیل ہاشمی، مشتاق خواجہ، رشید حسین خان، اکرام چغتائی، ڈاکٹر معین الدین عقیل، ڈاکٹر گوہر نوشاہی، ڈاکٹر خلیق انجم، ڈاکٹر گوپی چند نارنگ جیسے محققین کے اسامہ قابل ذکر ہیں۔ ان کی کاوشوں کی بنا پر ایسے لامحدود شعراء، نثر نگاروں اور کتب کی "دریافت نو" ہو گئی جو خطوط اور بیاضوں میں گویا دفن ہو چکے تھے۔ اس سے تاریخ ادب کے آفاق میں وسعت کے ساتھ ساتھ لسانی اہمیت کا سوا بھی دستیاب ہو گیا، ایسا سوا جس سے ادبی مورخین، تاریخی مورخین اور لسانی ماہرین اب تک استفادہ کر رہے ہیں۔

اردو زبان کے آغاز اور ابتدائی نشو و نما سے وابستہ مباحث کے لحاظ سے بیشتر ماہرین

لسانیات میں اسے کسی خاص خطے سے مشروط کرنے کا رجحان قوی تر نظر آتا ہے چنانچہ پنجاب (حافظ محمود شیرانی: "پنجاب میں اردو") دکنی (نصیر الدین پاشی "دکن میں اردو") سندھ (سید سلیمان ندوی: "نقوش سلیمانی") کو اردو کی جنم بومی ثابت کرنے کے لیے جو نظریات پیش کیے گئے، انہیں خصوصی شہرت حاصل ہے بلکہ بیشتر لسانی سہاٹ بھی انہیں نظریات کی صحتی پیداوار قرار پاتے ہیں۔ ظاہر ہے کسی نظریہ میں بھی کلی صداقت نہیں ہو سکتی جبکہ ناکافی شواہد کے باوجود (یا پھر ان ہی کے باعث) جزوی صداقت سب میں نظر آ جاتی ہے۔

کسی خاص خطے یا مقام سے اردو زبان کو خصوص کرنے کے پہلو بہ پہلو ان ماہرین کے لسانی نظریات بھی ملتے ہیں جنہوں نے اردو کا کسی خاص بولی یا زبان سے ناطہ جوڑا ہے۔ اس ضمن میں مولانا محمد حسین آزاد (برج بھاشا) ڈاکٹر شوکت سبزواری (تدبیم ویدک بولی) ڈاکٹر مسعود حسین خان (ہیرا نوئی) ڈاکٹر سیل بخاری (مرہٹی) اور عین الحق فرید کوٹلی (در اور مٹی) کے تصورات خصوصی تذکرہ چاہتے ہیں۔

پنجاب میں اردو:

بلکہ قصر ہند کا پہلو ہی وہ پنجاب تھا
اس لیے اردو کا اول مستر پنجاب تھا
نقطہ مردم چنے اہل نظر پنجاب تھا
دارہ تھا وہ تک مرکز مگر پنجاب تھا
میسے خط رخ کا بڑے اردو کی جدول چھوڑ کر
بڑھ چلا یوں نقش ثانی نقش اول چھوڑ کر
تعم جو الفاظ کے ہوئے گئے پنجاب میں
ہر طرف بہتے پھرے وہ جنگ کے سیلاب میں
(مکرم باطن لکھنوی)

اگرچہ حافظ شیرانی کی کتاب "پنجاب میں اردو" سے اس لسانی بحث کا آغاز ہوا کہ سب

سے پہلے اردو کے شہر کی تمام پاشی اور آبپاشی اس خطے میں بہتی لیکن اس لسانی بمٹ سے قطع نظر بھی پنجاب میں اردو کی روایت ملتی ہے، ایسی روایت جس کا خطوط اور قدیم قلمی بیاضوں میں دفن لسانی مواد سے کوئی تعلق نہیں بلکہ یہ حقیقی ادب کی زندہ روایت ہے۔

مسلم حکمرانوں کے عہد میں پہلے دہلی (اور کچھ عرصہ کے لیے لکھنؤ) کے دار الحکومت رہنے کی وجہ سے، یہ شہر تہذیب و تمدن اور ادب و شائستگی کا گہوارہ بنے رہے چنانچہ مغل سلطنت کے زوال کے باوجود دہلی کی مرکزی حیثیت قائم رہی۔ ۱۸۵۷ء کے بعد جب برطانوی رول تو سب کچھ تپٹ ہو کر رہ گیا۔ انگریزی اقتدار میں بدلے حالات کے تحت دہلی کے بجائے علی گڑھ سرسید کی احیاء علوم کی تحریک کا مرکز بننا ہے۔ حالی پانی پت کے تھے، اس لیے وہ "مقدمہ شعری" میں لکھنؤی شعرا پر اعتراضات کرنے کی جرأت کر گئے ان دو شہروں کے بعد جامعہ عثمانیہ کی صورت میں حیدر آباد کنٹر کے فروغ اور تاراج اور ساتھی علوم کے مطالعات کا مرکز بننا ہے۔ بالفاظ دیگر دہلی اور لکھنؤ کے باشندوں کے ہاتھوں سے ادب و محافت کی فہادت ٹھکی چکی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ انہیں اس کا احساس تک نہ ہوا اور وہ تذکیر و ثانیٹ کی، بحثوں میں ہی الجھے رہے۔

۱۸۵۷ء کے بعد دہلی، لکھنؤ اور دیگر علاقوں کے تباہ حال شہر اور تعلیم یافتہ مگر بے کار نوجوانوں کے لیے پنجاب نے ایک گوشہ عافیت کی صورت اختیار کر لی تھی کہ اس عہد کے بعض نئے پٹے شہر فانی لاہور میں طرست اور مالیت پائی۔ محمد حسین آزاد کا تمام قابل ذکر کام لاہور میں ہوا، حالی نے پنجاب بکھڑو میں طرست سے انگریزی کی خدمت حاصل کی۔ ڈیٹی نذیر احمد بھی کنہا (گجرات) میں رہ چکے تھے اور سرسید نے نہ صرف اہل پنجاب کو زندہ دلان پنجاب کا خطاب دیا بلکہ مدد اور چندہ مانگنے کے لیے لاہور آئے۔ یہ تو صرف چند معروف شخصیات ہیں ورنہ نہ جانے کتنے ہی لوگ یہاں آئے ہوں گے۔ اگر ایسے اصحاب کا تذکرہ مرتب کیا جائے تو یہ بذات خود ایک تحقیقی موضوع بننا ہے۔ دہلی اور لکھنؤ کے تہذیبی سقوط کے بعد لاہور ہی میں جدید خیالات اور تصورات نو کے چراغ فروزاں ہوئے۔ ۱۸۶۵ء میں انجمن پنجاب کے منظوم مشاعرے اس انداز کی اولین مساعی تھی۔ ۱۹۰۱ء میں مخزن کا اجرا، علامہ اقبال کی شاعری اور پھر فیض، راشد اور میراجی، جیسی شخصیات، الغرض برصغیر میں تخلیقی سطح پر گھر نو کی ہر تحریک کا بلا واسطہ یا بالواسطہ تعلق پنجاب ہی سے نظر آتا ہے۔ ایسے موضوع کے

حوالے سے صرف ادب کی بات ہو رہی ہے ورنہ سیاست، صحافت، قلم، موسیقی، مصوری،
الغرض ہر معاملے میں پنہاب نے کامیابی نہ کر سکی۔

پرانا مسالہ

جب نصیر الدین ہاشمی نے اپنی کتاب "کتاب" "ذکر" میں اردو "علامہ اقبال کے
خدمت میں پیش کی تو انہوں نے کتاب کے بارے میں رائے دیتے ہوئے اپنے خیال کا بھی
اظہار کیا:

"غالباً پنہاب میں بھی کچھ پرانا مسالہ موجود ہے۔ اگر اس کے جمع کرنے
میں کسی کو کامیابی ہوگی، تو موصوف اردو کے لیے نئے سوالات پیدا ہوں
گے" (مرقومہ ۷ مئی ۱۹۲۵ء)

علامہ اقبال کو اس وقت تک یہ علم نہ ہو گا کہ ایک محقق "پرانا مسالہ" جمع کرنے میں کام
ہوا ہے جو اس خط کے تین برس بعد ایک اہم لسانی نظریہ کی صورت میں ہوا، ایسا سدا بہار
نظریہ ثابت ہوا کہ تائیدی اور تردیدی دلائل کا سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ "ذکر" میں اردو "سے نہ
تو حافظ محمود شیرانی کی اہمیت کم ہوتی ہے اور نہ ہی ان کے کام کی۔ بلکہ آنے والے ماہرین
نے تو ڈاکٹر شوکت سبزواری کی مانند مکمل کرائے کی لسانی خدمات کا اعتراف کیا:
"مولانا شیرانی مرحوم کا اردو دان طبقہ کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں
نے غالباً اردو میں سب سے پہلے، اردو کے چہرہ سے خطاب اٹھا کر اس
کے خط و نال کا گہرا سمیٹا مطالعہ کیا۔ پنہابی، ہریانوی، برج بھاشا سے
اس کا مقابلہ کر کے اردو دان طبقے کو کھلی لسانیات کی بجلی سی جھلک
دکھائی۔" (۹۰)

ڈاکٹر شوکت سبزواری یہ تسلیم نہیں کرتے کہ "اردو نے پنہاب میں جنم لیا اور
پنہابی کو پیش ہے" (۹۱) لیکن ڈاکٹر جمیل جالبی اس نظریہ کو طویل مشروط طور پر تسلیم کرتے ہیں:
"پنہاب کا اردو سے وہی تعلق ہے جو ایک ماں کا اپنی بیٹی سے ہوتا
ہے بیٹی بیاہ کر کہیں چلی جائے لیکن ماں اور بیٹی کا ازلی رشتہ اسی طرح

قائم رہتا ہے اور چونکہ ماں کہیں ڈانٹ نہیں جی سکتی اس لیے اردو اور اہل پنجاب کا یہ رشتہ نانا اسی طرح قائم ہے۔^{۱۷۱}

معلم اول:

ان آراء پر جب ڈاکٹر عقیق انجم کی پر رائے مستزاد کر لیں تو بطور لسانی محقق حافظ محمود شیرانی کا مرتبہ و مقام متعین ہو جاتا ہے ڈاکٹر عقیق انجم اپنے مقالے "ہندوستان میں اردو تحقیق و تدوین کا کام" میں لکھتے ہیں:

"اردو کے پہلے باقاعدہ محقق ہونے کا شرف حافظ محمود شیرانی کو حاصل ہے آپ اعلیٰ ترین محقق کے لیے کوئی بھی مغربی یا مشرقی معیار قائم کر لیں، حافظ محمود شیرانی اس پر پورے اتریں گے۔ ادنیٰ تحقیق کی حافظ صاحب میں جو صلاحیتیں تھیں اور جو علم انہوں نے حاصل کیا تھا، وہ ان سے پہلے کسی کو نصیب ہوا اور نہ ان کے بعد۔"^{۱۷۲}

مالک رام نے بھی "اردو میں تحقیق کا معیار" کے موضوع پر سپوزیم میں اس رائے کا اظہار کیا:

"محمود شیرانی اور پرنسپل محمد شفیع وغیرہ کو بجا طور پر اس میدان میں ایک طرح سے اولیت کا فخر حاصل ہے۔"^{۱۷۳}

جبکہ رشید حسنی خان نے اپنے مقالہ "تدوین اور تحقیق کے رجحانات" میں حافظ صاحب کی اہمیت کا اعتراف ان الفاظ میں کیا:

"اردو میں ادنیٰ تحقیق کا آغاز بیسویں صدی کے آغاز سے ہوتا ہے اور کسی غفلت کے بغیر شیرانی صاحب کو اردو میں تدوین و تحقیق کا معلم اول کہا جاسکتا ہے۔"^{۱۷۴}

حافظ محمود شیرانی نے ایک سچے محقق کی مانند اس تصور کے خود غالی سنوارنے میں ہمیشہ دوماہری کی کوششوں کا اعتراف کرتے ہوئے پندت برمودتا تریا کیٹی اور شیر علی خان سرخوش کے تذکرہ "امجاز سنہ" کی اولیت کا اعتراف کیا جبکہ وہاں تھار عبد الحمید مالک نے

حافظ محمود شیرانی کے خاندان اور نبی کوائف کے بارے میں لکھتے ہوئے کتاب کے سلسلے میں اس رائے کا اظہار کیا:

”پنجاب میں اردو حضرت علامہ کے انتخاب تحقیق کی صرف ایک شمع ہے لیکن اس ایک شمع سے زبان اردو کے باغذول کا گوشہ گوشہ منور ہو گیا اور جو محققین اور طلبہ ایک صدی سے اندھیرے میں ٹانگ ٹونیاں مار رہے تھے، ان کو ایسی روشنی مل گئی جو ہمیشہ ان کے لیے چراغ راہ بنی رہے گی۔“

عہد آفریں نظریہ:

حافظ شیرانی کا یہ نظریہ لسانی مباحث میں اب مستقل اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ ماہر لسانیات اس کی تائید کریں یا تردید اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اصل بات یہ ہے کہ اب اس سے صرف نظر ممکن نہیں۔ بلاشبہ لسانیات میں یہ عہد آفریں نظریہ ہے۔ حافظ محمود شیرانی کے دلائل کے سمندر کو مختصر ترین الفاظ کے کوزہ میں یوں بند کیا جاسکتا ہے:

”ہم اردو کے آغاز کو شاہجہان یا اکبر کے دور ہار اور لشکر گاہوں کے ساتھ وابستہ کرنے کے عادی ہیں لیکن یہ زبان اس زمانے سے بہت زیادہ قدیم ہے بلکہ میرے خیال میں اس کا وجود انھی ایام سے ماننا ہو گا جب سے مسلمان ہندوستان میں آباد ہیں (ص ۱۰)۔ جس زبان سے اردو ارتقا پاتی ہے، وہ نہ برج ہے نہ ہریانوی نہ قنوجی ہے بلکہ وہ زبان جو صرف دہلی اور میرٹھ کے علاقوں میں بولی جاتی تھی (ص ۲، ۳)۔ آج دیکھا جاتا ہے کہ دہلی کے قریب ہی تین زبانوں یعنی ہریانوی، برج اور راجستانی کا سنگم ہے۔۔۔ ہریانوی کوئی علیحدہ زبان کھانے کی مستحق نہیں ہے بلکہ وہ پرانی اردو یعنی وہی اردو ہے جو گیارہویں صدی ہجری میں خود دہلی میں بولی جاتی تھی، اس میں اور اردو میں بہت کم فرق ہے۔ اگر اس کو اردو نہ مانیں تو اردو کی شاخ ماننے میں توجہ نہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہر حال یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ زبان اسلامی دور۔۔۔ دہلی کے اثرات میں بنتی ہے۔۔۔۔۔ (ص ۳)“ اردو دہلی کی قدیم زبان نہیں ہے بلکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ دہلی جاتی ہے اور چونکہ مسلمان دہلی سے ہجرت کر کے جاتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ وہ پنجاب سے کوئی زبان اپنے ساتھ لے کر گئے ہوں گے اس نظریے کے ثبوت میں اگرچہ ہمارے پاس کوئی قدیم شہادت یا سند نہیں لیکن سیاسی واقعات اردو زبان کی

ساخت نیز دوسرے حالات ہمیں اس عقیدے کے تسلیم کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔
 (ص ۴)۔۔۔۔۔ "چوتھی صدی کے اواخر سے محمودی حملوں کا آغاز ہوتا ہے اور تمام پنجاب
 آل ناصر کے زیر اقتدار آجاتا ہے۔" (ص ۶)۔۔۔۔۔ "اگر آل غزنہ سے پیشتر مسلمانوں کو
 کسی ہندی زبان کے اختیار کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تو اس عہد میں جو خاصہ اور
 ہے، وہ پنجاب میں کوئی نہ کوئی زبان، سرکاری، تجارتی و معاشرتی اغراض سے اختیار کر لیتے
 ہیں جس کو غوریوں کے عہد میں جب دارالسلطنت لاہور سے دہلی جاتا ہے۔ اسلامی فوجیں اور
 دوسرے پیشرو اپنے ساتھ دہلی لے جاتے ہیں۔ دہلی میں جو زبان برج اور دوسری زبانوں
 کے دن رات کے باہمی تعلقات کی بنا پر دھندلتی ترمیم قبول کرتی رہتی ہے اور رفتہ رفتہ اردو
 کی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے، پنجاب کا اردو کے ساتھ تعلق اسی پر ختم نہیں ہو جاتا بلکہ بعد
 کے زمانے میں بھی سیاسی اسباب اس تعلق میں تجدید پیدا کرتے رہتے ہیں۔ تعلق آشوری
 صدی میں، سید اور نوحی نویں صدی ہجری میں، ایسے خاندان ہیں جو خاص پنجاب سے تعلق کر
 دہلی آتے ہیں۔ ان کے لشکر پنجاب اور پنجابیوں سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے کوئی تعجب
 نہیں۔ اگر ان نوہ اردوؤں نے دہلی کی زبان پر اثر ڈالا ہو۔" (ص ۷) اصل یہ ہے کہ اردو کی داغ
 بیل اسی دن سے پڑتی شروع ہو گئی ہے جس دن سے مسلمانوں نے ہندوستان میں آکر
 قومی اختیار کر لیا ہے۔۔۔۔۔" (ص ۲۲) سندھ پنجاب میں ہندو مسلم اقوام سب سے پہلے ملتی
 جلتی ہیں، اس لیے انہیں اگر ایک عام زبان کی ضرورت ہوئی تو ان ممالک میں پیش آئی ہوگی اور
 اردو کو ان ممالک میں وجود میں آنا چاہیے۔۔۔۔۔ اگر سندھ میں نہیں تو پنجاب میں یقیناً
 انہیں کوئی نہ کوئی زبان اختیار کرنی پڑی ہوگی (ص ۳۸)۔ جب ہم اردو اور پنجابی زبانوں کی
 صرف و نحو ان کے قواعد اور عام حیثیت کا مقابلہ کرتے ہیں، تو یہ اثر ہم دم پر محسوس ہوتا
 ہے اور دونوں زبانوں کی مماثلت کا راز صریح طور پر آشکارا ہو جاتا ہے (ص ۵۵)۔ پنجابی اور
 اردو اپنی صرف و نحو میں ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں (ص ۸۳)۔ اردو اور پنجابی کی
 صرف کا ڈول تمام تر ایک ہی منصوبہ کے زیر اثر تیار ہوا ہے۔ اس کی تذکیر و ثانیست اور جمع
 اور افعال کی تصریحات کا اتنا اسی نتیجے کی طرف ہماری راہنمائی کرتا ہے کہ اردو اور پنجابی کی
 ولادت گاہ ایک ہی مقام ہے۔ دونوں نے ایک ہی جگہ تربیت پائی ہے اور جب سیاسی ہو گئی
 ہیں، تب ان میں جدائی واقع ہوئی ہے (ص ۱۰۳) اردو پر ہم زمانوں میں پنجابی فوج غالب

تھا۔ اس کا ثبوت دنا موجودہ حالات میں بہت دشوار ہے، اس لیے کہ ان ابتدائی زمانوں کے جبکہ مسلمان لاہور سے ہجرت کر کے دہلی میں آباد ہوئے، میں نیز اس کے بعد کی تین صدیوں تک کے کوئی کتابی نمونے ہم کو نہیں ملتے نہ ہم کو یہ علم ہے کہ اس عہد کے برج اور پنجابی میں کیا فرق تھا۔ الغرض برج پنجابی اور اردو کے نمونے کی عدم حاضری سے ہمارا کام بہت مشکل ہو گیا ہے (۱۳۷) "پنجاب میں اردو" زبان کی تعریف میں ایک نیا باب ہے جس کا اب تک کسی نے مطالعہ نہیں کیا ہے۔ خود اہل پنجاب بھی اس سے عموماً بے خبر ہیں۔۔۔۔۔ اردو کے لیے اہل پنجاب کی طبعی مناسبت اور ہر ہم اردو پر پنجاب کا اثر دیکھ کر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اردو پنجاب کے کسی خاص خطے یا ضلع کی زبان تھی۔ اس سوال کا قطعی جواب ہمارے پاس موجود نہیں" (ص ۲۹۲) حضرت مراد شاہ نامہ مراۃ، ۱۲۰۳ ہجری:

وہ اردو کیا ہے یہ ہندی زبان ہے
کہ جس کا قائل اب سارا جہاں ہے
(ص ۳۸۱)

اس موضوع پر مزید دلچسپی رکھنے والے اصحاب مندرجہ ذیل مقالات سے رجوع کر سکتے ہیں۔

۱۔ پنجابی اور اردو کے لسانی روابط از ڈاکٹر محمد ظفر خان مطبوعہ "سمیٹھ" قسط اول جنوری مارچ ۱۹۸۶ء قسط دوم اپریل جون ۱۹۸۶ء قسط سوم جولائی ستمبر ۱۹۸۶ء قسط چارم اگست جون ۱۹۸۹ء

۲۔ فارسی اور پنجابی کے لسانی روابط از ڈاکٹر محمد بشیر حسین ترجمہ اسلمہ انام مطبوعہ "مجلہ تحقیق" چاند پنجاب خصوصی شمارہ ۱۹۸۲ء

۳۔ اردو اور پنجابی کے لسانی رابطے از ڈاکٹر وحید قریشی مطبوعہ ماہ نو اکتوبر ۱۹۷۸ء

۴۔ "کوکنی اور پنجابی کے لسانی رشتے" از ریاض ہدیہ مطبوعہ ماہ نو اکتوبر ۱۹۸۲ء

۵۔ "اردو اور پنجابی کے لسانی اور تمدنی رابطے" مطبوعہ ماہ نو جنوری ۱۹۷۹ء

۶۔ "سرائیکی اور اردو کا باہمی رابطہ" از مسعود حسن شہاب دہلوی مطبوعہ ماہ نو جولائی

دکن میں اردو:

نصیر الدین ہاشمی نے مولانا محمد حسین آزاد کے اسلوب "میں دکن میں اردو" کے سہ کا آغاز کرتے ہوئے ایسے لسانی شواہد پیش کیے جن سے دکن میں اردو زبان اور اسے تعلیمی مراحل کا تعین ہو جاتا ہے۔ جہاں تک دکن میں اردو کی نشوونما کا تعلق ہے تو اس ضمن میں ایک نکتہ تو قابل توجہ ہے کہ سندھ میں محمد بن قاسم اور پنجاب پر محمود غزنوی کے حملوں سے کہیں پہلے دکن اور مسلمانوں بلکہ زیادہ بستر تو یہ ہے کہ عربوں کے دکن سے تہارتی روابط استوار ہو چکے تھے۔

عرب ہند تعلقات

ان تہارتی تعلقات اور پھر ان سے جنم لینے والے تہذیبی و تمدنی اور لسانی اثرات پر مورخین اور لسانی محققین عرصے سے لکھتے آرہے ہیں۔ مثلاً ڈاکٹر، گستاوی زبان کی تالیف لندن عرب (۱۸۸۳ء) ترجمہ شمس العلماء سید علی بکراچی میں ان تہارتی تعلقات کی تفصیل موجود ہے۔

اس موضوع پر نصیر الدین ہاشمی نے بھی "دکنی کلچر" میں مفصل روشنی ڈالی ہے۔ اسی طرح سلیمان ندوی کی تالیف "عربوں کی جہاز رانی" (۱۹۳۵ء) میں بھی اس ضمن میں کارآمد معلومات جمع کی گئی ہیں۔ نصیر الدین ہاشمی نے مذکورہ کتاب میں مولانا محمد رفیع مرحوم کا ایک مقالہ "سواحل ہندوستان پر مسلمانوں کا توطن" نقل کیا ہے۔ اس میں بھی دلچسپ تفصیلات جمع کی گئی ہیں۔

سید سلیمان ندوی کی تالیف "عرب ہند کے تعلقات" (۱۹۳۰ء) میں خاصا تحقیقی مواد فراہم کیا گیا ہے۔

عربوں کے ہندوستان سے تہارتی تعلقات کے نتیجے میں مولانا ندوی کے بموجب عربی میں ہندوستانی جہاز رانی کی بعض اصطلاحات شامل ہو گئیں جیسے ہارہا (ہیرٹا) دو نیچ (ڈو نیچ) (ص ۷۸)۔ اسی طرح انھوں نے الہی کو بھی ہندی الاصل بتایا ہے (ص ۸۱) مزید الفاظ کے لیے

مسلمانوں کے سماجی روابط یا شادیوں کے باعث لوگ مسلمان ہوئے ہوں گے۔ اس ضمن میں دین کی سوجھ بوجھ رکھنے والے حضرات نے بھی فعال کردار ادا کیا ہو گا۔ تبلیغ کا دوسرا پہلو صوفیائے کرام کی کاوشوں سے متعلق ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہندوستان میں اسلام کا فروغ بادشاہوں کے مقابلے میں صوفیائے کرام کی شخصی ہادیت، وسیع المشرقی، دین سے محبت، حق و حقا اور علم و فضل کی بدولت ہوا۔ چنانچہ ہندوستان کے دیگر علاقوں کی مانند صوفیائے کرام، دکن اور بنگال تک پہنچے اور اپنے حسی اعلق کو اسلام کا عملی نمونہ بنا کر یوں پیش کیا کہ لوگ مسلمان ہوتے گئے۔ یہ یورپائین دلوں کے حکمران تھے اور ان کا عمل صحیح معنوں میں خارج مالم کی تفسیر تھا۔ ان کا مسلک تھا: پر مجھے گنگو حوام سے ہے "اسی لیے انہوں نے ہمیشہ مقامی لوگوں سے ان کی لہجہ زبان میں بات کرنے کی کوشش کی جس کے نتیجے میں وہ خصوص صورت حال جنم لیتی ہے جس کے باعث صوفیائے کرام کی تحریروں، کتابوں، مکتوبات، منظومات اور منظومات میں آج کے ماہرین لسانیات کے لیے بیش بہا سرمایہ ملتا ہے۔ مولوی عبدالحق نے اس موضوع پر جو رسالہ "اردو کی ابتدائی حدود نما میں صوفیائے کرام کا کام" (کراچی طبع سو ۱۹۵۳ء) لکھا تھا، اگرچہ جدید لسانی تحقیقات اس ضمن میں مزید شواہد ہم پہنچا چکی ہے، تاہم یہ نکتہ قابل توجہ ہے کہ صوفیاء کی شخصی سماجی نے زبان کے ابتدائی خدوخال کے بیکار نے اور سنوارنے میں خاصا اہم کردار ادا کیا اور جیونادکن میں بھی یہی صورت حال نظر آتی ہے۔ ان کی دینی زبان (عربی) تہذیبی زبان (فارسی) اور مقامی (بسااٹیس اور بولیاں) مل کر جو لسانی مجموعہ پکارا جاتا ہے اس نے پک کر اردو کا نام پایا۔

اس ضمن میں الفاظ کا تہاوار جیسی تھا۔ جب جنوبی ہندوستان کی زندگی کے متعدد شعبے متاثر ہونے لگے تو مقامی زبانوں میں عربی اور فارسی الفاظ کی بازگشت بھی سنائی دی جانے لگی۔ چنانچہ ڈاکٹر علیق اجم "ہندوستانی قومیت اور کلچر" میں لکھتے ہیں: "جنوبی ہند کی زبانوں اور خاص طور سے "میالم" اور "کوکنی" نے براہ راست عربی سے الفاظ مستعار لیے" (۴۰)۔

گلزار دکن:

یہ ہے وہ تاریخی سماجی اور دینی پس منظر جس میں جنوبی ہند کی دھرتی میں اردو کے بیج بونے گئے، ایسے بیج جو بار آور ہو کر اعلیٰ تخلیقات کے شر لائے۔ شمالی ہند کے گلشن ادب

میں اردو ابھی تک سبزہ بیکانہ تھی۔ جنوبی ہند میں طرز احساس کی تبدیلی سے اردو، تہذیبی رویوں کو اقدار نو سے روشناس کروا رہی تھی۔ ملک کے دونوں حصے اس لسانی تفسیر سے نا آشنا رہے تو اس کا بنیادی سبب حاصلوں گھنے جنگلات اور کوہ بند حیا پل کی صورت میں تلاش کیا جاسکتا ہے۔ یہ ظاہر محض جغرافیائی نوعیت ہی کا نہیں تھا بلکہ تہذیب و تمدن کا بھی، رسوم و عادات، نسلی خصائص و طبعیت کئی طرح سے اس کا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔ یہ بھی واضح رہے کہ آریاؤں یونانیوں اور پھر مسلمانوں کے باعث شمالی ہند کی تہذیبی اقدار جنوبی ہند جیسی نہ تھی جو صدیوں سے درلورشی اثرات کی حامل تھی بلکہ آج بھی تہذیبی اور تمدنی سطح پر شمالی اور جنوبی ہند میں خاص فرق ہے۔

شمالی اور جنوبی ہند میں تہذیبی ادغام کا عمل اس وقت تیز تر واضح صورت اختیار کر لیتا ہے جب مغل بادشاہین ظہری ۱۲۹۳ عیسوی میں دکن پر پہلی مرتبہ حملہ آور ہوتا ہے۔ ظہری کی دہلی واپسی کے بعد اسی کے سپہ سالار ملک کانور نے فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ چنانچہ دیوگری (۱۳۰۶ ہجری) اور نگل پاتلچانہ (۱۳۰۹ عیسوی) دو بار سندھ اور معبر (۱۱-۱۳۱۰ء) کی فتح کے دو سال بعد یعنی ۱۳۱۲ء تک تمام ہمارا شٹر مسلمانوں کے زیر نگین ہو چکا تھا۔ قیاس ہے کہ یہ جنگیں ختم ہونے کے بعد جہاں امور سلطنت کے سلسلے میں دہلی و سوات و سرحد و راولپنڈی اور کہیں دولت اور لشکریوں کی کثیر تعداد نے دکن کا رخ کیا اور ان کے ساتھ عام افراد کے اہل خانہ اور ان کے ملازمین دکن میں آکر آباد ہوتے ہوئے گئے، اس امر کا قومی امکان ہے کہ لاہور اور فوجیوں نے بھی شمالی ہند واپسی کی بجائے وہیں سکونت کو ترجیح دی ہوگی۔ یقیناً آپس میں سماجی روابط بھی ہوتے ہوں گے اور شادی بیاہ بھی، گویا دو مغلکانی تہذیبوں کے ادغام کا عمل شروع ہو گیا۔ اس عمل میں مزید تیزی اس وقت پیدا ہوئی جب محمد تغلق (۵۱-۱۳۲۵ عیسوی) نے ۱۳۲۶ء کی ایک سبانی صبح دہلی کی بجائے دکن کے شہر دیوی گری (دیوگیر) دیوگری۔ دیو گڑھ) کو دولت آباد (نقبتہ الاسلام) کے نام سے مشرف بہ اسلام کر کے اہل دہلی کو وہاں منتقلی کا حکم دیا، ایسا حکم جس نے دہلی کی سماجی زندگی میں اچھل پید کر دی۔ سات سو میل طے کرنے اور تاریخ ہند کی اس عجیب و غریب لانگ مارچ میں متعدد افراد سفر کی صعوبتوں کی تاب نہ لا کر مر گئے۔ جو پہنچے ان میں سے بعض کا اس نئی دھرتی کی اجنبی زبان اور نامانوس کلمے میں دل نہ لگا جب کہ بعض کے اس دھرتی نے یوں پاؤں پکڑے کہ جب

محمد تقی نے واپسی کا ارادہ کیا تو لاہور لوگوں نے مراجعت نہ کی اور بقول حافظ محمود شیرانی "ان میں ایک طبقہ ایسا بھی تھا جس نے نئے وطن کو ترجیح دی اور یہیں آباد ہو گیا۔ دلی کے یہ آباد کار اپنے ساتھ دلی کا تہہ یعنی زبان اردو بھی ساتھ لائے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اردو زبان دکن میں مرہٹی اور تنگنی زبانوں کے درمیان گھیلیں اور بازاروں میں بولی جانے لگی۔ بناوٹ امیران صده کے واقعہ نے دکن کو بہت جلد خاندان تقی کی اطاعت سے آڑلو کر دیا اور عین وقت پر محمد تقی کی وفات نے حسن بہمنی کو ممالک دکن کا مستقل تاجدار تسلیم کرادیا۔ بہمنی دور جو ۷۳۸ ہجری سے شروع ہو کر ۹۳۲ ہجری پر ختم ہوتا ہے" (۳۳)۔

دکنی:

نصیر الدین ہاشمی کے بقول "یہ طاق اپنے ساتھ جو زبان دکن میں لے کر آئے وہ یہاں آزدانہ اردو نما حاصل کرنے لگی کیونکہ اس کے مقابل کوئی اور زبان جو اس کے آگے بڑھنے میں رکاوٹ پیدا کرتی یہاں نہیں تھی۔ اس کے برخلاف شمال میں برج مروج تھی جو وہاں کے دکنی باشندوں کی عام زبان تھی۔ اس طرح یہ زبان مسلمانوں کے ساتھ دکن پہنچی۔ عام طور سے پردہسی اور دیسی دونوں نے استعمال کی" (۳۴)۔

حافظ محمود شیرانی بھی اس استدلال سے متفق ہیں چنانچہ ان کے بقول اردو زبان دکن میں فروغ پاتی رہی۔ اگرچہ تحریری شہادت موجود نہیں تاہم قیاس میں آتا ہے کہ مسلمانوں کی اس نوی ہستی کی عام زبان اردو تھی کیونکہ اس کو تعلیم یافتہ فرقہ بول سکتا تھا۔ ہر سی صرف درباری زبان تھی اور کوئی تعجب نہیں کہ ضرورتاً اگر اس عہد میں اردو تالیفات شروع ہو گئی ہوں" (۳۵)۔

جہاں تک اس تشکیل پانے والی زبان کے نام کا تعلق ہے تو نصیر الدین ہاشمی کا خیال ہے دکن میں یہ زبان ہندی اور دکنی سے موسوم رہی ہے۔ قدیم سے قدیم دکنی شعر اور مصنفین نے بھی اس کو ہندی اور دکنی کے نام بھی دیے ہیں ۱۲۸۶ ہجری تک بھی دکنی اور ہندی کا نام رائج تھا۔

اس زبان کو دکنی کہنے کے بارے میں ڈاکٹر جلیو و مشٹ نے اپنے مقالہ "دکنی

شاعری میں ہندوستانیّت "میں یہ دعویٰ کیا ہے:
 "ہوگ بل کا مصنف قرظی پہلا شخص ہے جس نے اس زبان کو دکنی
 کے نام سے پکارا۔۔۔۔۔ محمود شاہ بہمنی (۱۵۲۰-۱۳۸۲) کے عہد کا
 ایک شاعر قرظی تھا۔ اس کا منظوم رسالہ ہوگ بل (۱۶۱۳ عیسوی)
 جس کے موضوع پر ہے یہ فارسی سے ترجمہ کیا گیا تھا اور اردو میں اس
 موضوع پر پہلا رسالہ ہے۔" (۱۸۸)۔

دکنی کے بارے میں مزید معلومات کے لیے ملاحظہ کیجیے:

(۱) نصیر الدین ہاشمی۔ "دکنی (قدیم اردو) کے چند تحقیقی مضامین" دہلی ۱۹۶۳

(۲) محی الدین قادری زور۔۔۔۔۔ دکنی ادب کی تاریخ۔ کراچی ۱۹۶۹

(۳) ڈاکٹر محمد علی اثر۔۔۔۔۔ "دکنی ودکنیات (وصاف حسی کتابیات)" اسلام آباد ۱۹۸۶۔

محمد تقی کا یہ فیصلہ تاریخ ہند کے چند اہم ترین اور نزاعی فیصلوں میں شمار ہوتا ہے۔
 اس فیصلے کے دہلی کی سیاست پر جو اثرات مرتب ہوئے، ان کا مطالعہ ہمارے موضوع کی
 حدود سے خارج ہے۔ البتہ تہذیبی، تمدنی، فانی اعتبارات سے یہ فیصلہ بے حد اہم اور دور
 رس نتائج کا حامل ثابت ہوا کہ شمالی اور جنوبی ہند کے مقتل دروازوں کے لیے یہ مکمل ہاسم سم
 کے مترادف تھا۔

بہمنی قطب شاہی اور دیگر بادشاہوں کے دور میں اردو زبان نے تعلیقی اعتبار سے جو ترقی
 کی، وہ تاریخ ادب اردو کا اہم ترین باب ہے اور نصیر الدین ہاشمی نے بڑی محنت سے دکنی
 میں اردو میں دکنی تعلقات کی جستجو کی ہے۔ وہ اس سلسلے میں رقم طراز ہیں "اس امر کا ابھی
 کوئی قطعی ثبوت نہیں ملا کہ شمالی ہند میں اردو احاطہ تحریر میں کب آئی مگر بلا خوف تردید یہ
 دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ دکن میں اس کی ابتدا پچھلے ہوئی" (ص ۲۶)۔ انھوں نے "صاحب
 حال وصال درویشوں" کی سرپرستی اس کا باعث قرار دی ہے چنانچہ ان کے بموجب "جدید
 تحقیقات کی رو سے حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز سید محمد حسین المتوفی ۸۴۵ ہجری وہ پچھلے
 بزرگ ہیں جنھوں نے اس کی ابتدا کی اور معراج العاشقین اور ہدایت نامہ مرتب فرمایا
 " (ص ۲۷)۔ "دکنی زبان میں نظم کی ابتدا انٹر کے بعد ہوئی" (ص ۲۸) نظامی پہلا شاعر ہے جو
 سلطان احمد شاہ بہمنی المعروف نظام شاہ (۶۵-۶۵ ہجری) کے دور حکمرانی میں موجود تھا۔

(ص ۳۱) - دکنی زبان میں غیر مسلسل نظم کہنے کی بجائے مسلسل نظم ہی کا آغاز ہوا اور مثنوی کی پہلے بنیاد رکھی گئی ہے۔ اس کے بعد رباعی - غزل - قصیدہ کا آغاز ہوا (ص ۳۱) "اردو کی ترقی اور ارتقا کے لحاظ سے ہم حسب ذیل دور قرار دیتے ہیں۔

پہلا دور	پہلی اردو ۷۳۷ ہجری یا ۹۰۰ ہجری
دوسرا دور	قطب شاہی اور عادل شاہی اردو ۹۰۱ ہجری تا ۱۱۰۰ ہجری
تیسرا دور	مظہر اردو ۱۱۰۱ تا ۱۱۳۶ ہجری
چوتھا دور	سلطنت آصفیہ اور اردو ۱۱۳۶ تا ۱۲۲۰ ہجری
پانچواں دور	سلطنت آصفیہ اور اردو ۱۲۲۰ تا ۱۳۰۱ ہجری
چھٹا دور	سلطنت آصفیہ اور اردو ۱۳۰۱ تا ۱۳۳۶ ہجری
ساتواں دور	سلطنت آصفیہ اور اردو ۱۳۳۶ ہجری

باشی کی الجھن

سوال یہ ہے کہ کیا واقعی دکنی اردو زبان کا مولد ہے۔ اس ضمن میں خود نصیر الدین باشی کے ذہن میں بھی شکوک محسوس ہوتے ہیں۔ لسانی شواہد کی بنا پر جس دو ٹوک انداز سے شیرانی نے پنجاب کو اردو کا مولد قرار دیا تھا، اس طرح باشی نے دعویٰ نہیں کیا چنانچہ پہلے باب کے آغاز ہی میں اردو کے آغاز کے بارے میں معروف لسانی نظریات۔۔۔۔۔ پنجاب، سندھ، دکن، دو آبہ گنگا جمن کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

"جہی اصحاب کا یہ دعویٰ کہ اس کی ابتدا سندھ اور دکن سے ہوئی وہ ایک حد تک غلط نہیں ہو سکتا۔" (۲۰)

لیکن چند صفحات کے بعد ان دونوں مقامات پر اسلامی اثرات کے نفوذ اور ہندو مسلم آبادی کے ملاپ سے جنم لینے والی لسانی صورت حال کے تجزیہ کے بعد یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں:

جو دعویٰ اردو کے دکن سے پیدا ہونے کا کیا جاتا ہے، وہ بہت برمی حد تک صحیح ہو سکتا ہے مگر جو امور سندھ سے اردو کی ابتدا ہونے کے مانع ہیں، وہی امور یہاں بھی مانع آتے ہیں، اس لیے ہم دکن کو بھی اردو کا مولد قرار نہیں دے سکتے۔ (۲۰)

اور آخر میں مسعود حبیبی۔ "دکن میں اردو" پر تبصرہ سے ایک

اقتباس:

"یہ غریبی روشنی چوہاٹا ہے کہ مولف نے اس کی تالیف میں کس قدر محنت کی ہے اور کس قدر مفید معلومات کو یکجا کر دیا ہے۔ اب میں چند اقتباس کی طوٹ قابل مولف کو مستوج کرنا چاہتا ہوں کہ وہ موجود نہ ہوتے تو کس کی وقعت اور بھی بڑھ جاتی۔ سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ مولف نے بعض نہایت اہم مباحث پر مطلق بحث نہیں کی۔ اردو زبان کی تاریخ میں یہ بات نہایت عجیب خیز ہے کہ جو زبان دہلی اور نواح دہلی میں بولی جاتی تھی، وہ بندھیا پل کے سیاڑی سلسلے کو پار کر کے دکن کے دور دراز سلسلے میں کیوں کر رنج ہو گئی۔ مولف نے مقدمہ کی ابتدا میں صرف اتنا لکھا۔۔۔ اسی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ جن مسلمان فاتحوں نے شمال اور مغرب کی طرف سے آکر شمالی ہند میں اردو کی بنیاد قائم کی تھی، انہی نے دکن میں بھی اردو کی بنیاد ڈالی مگر تاریخ اس بیان کی تصدیق نہیں کرتی۔ زبان اور انتشار و اداری کے تمدنی ارتقا سے بھی بحث نہیں کی گئی۔" (۱۰۰)

اس اقتباس کا مطلب نصیر الدین ہاشمی کی سنی کو نامشکور بنانا نہیں بلکہ صرف اس امر کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ شیرانی کی مانند ہاشمی نظریہ ساز نہیں ہے۔ اصولوں نے ایک بچے محقق کی مانند شواہد کی عدم دستیابی کی بنا پر کوئی غلط دعویٰ نہیں کیا لیکن عقیدہ یہ ہے کہ لسانیات کی سبھی کتب میں "دکن میں اردو" کا اس انداز سے تذکرہ کیا جاتا ہے گویا ہاشمی نے قلعی طور پر دکن کے اردو کا مولد ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا۔ اس کے باوجود بھی کتاب کی اہمیت ہرگز کم نہیں ہوتی کیوں کہ حافظ مسعود شیرانی سے بھی پہلے نصیر الدین ہاشمی نے ایک خصوصی عقد سے متعلق لسانی مواد یکجا کر دیا بلکہ اس پیش رو کتاب کے نتیجے میں پھر ایسی کتابیں سامنے آئے لگیں جن میں اردو زبان کا تعلق کسی خاص علاقے سے ظاہر کیا گیا تھا۔

ریگستان میں نخلستان

جہاں تک سندھ کا تعلق ہے تو ڈاکٹر مہر عبدالحق کے بموجب "اولیٰ سندھ ہند سے الگ ملک تھا" وہ اس ضمنی میں مزید رقم طراز ہیں کہ "سندھ کے حدود مختلف زمانوں میں مختلف رہے ہیں۔ یعنی سندھ کے ماحول کا قبضہ جہاں تک رہا، سب سندھ کہا جاتا تھا۔ دابہر جو سندھ کا آخری ہندو راہ تھا، اس کے عہد میں جب عربوں نے حملہ کیا تو سندھ کی حدیں یہ تھیں۔ شمال میں دریائے جلم کا بیج جس میں کشمیر کے کشمیری استوع شامل تھے اور کوہ کابل کا سلسلہ اس کی حد بندی کرتا تھا، پھر شمال مغرب تک دریائے بلند پر جا کر وہ ختم ہوتا اور جنوب مغرب میں ایران اور سندھ کی سرحد اس مقام پر بھی جہاں ساحل کے سامنے کمران کا جزیرہ مشور واقع ہے۔ جنوب کی طرف بحیرہ عرب اور جنوب مشرق میں علیج گچھ۔ مشرق میں راجپوتانہ اور جیلیمیر کی سرحدیں آکر ملتی ہیں۔ غرض اس وقت تمام شمال مغربی صوبہ پنجاب کا علاقہ، افغانستان کا وہ علاقہ جو دریائے بلند تک ہے، سارا بلوچستان موجودہ سندھ مع گچھ یودھ پور کی سرحد تک کا نام صوبہ سندھ تھا۔ ۳۷۵ ہجری کے جنرالیہ لکھنے والوں نے سندھ اور اس کے ملحقہ ممالک کو ایک اقلیم قرار دیا ہے اور اس کا نام اقلیم سندھ رکھا ہے۔"

سندھ کی اپنی تہذیبی اور لسانی اہمیت ہے۔ اس میں منہو ڈارو کی صورت میں سمیریوں اور دارا اورٹوں کی تہذیب و تمدن کے آثار پائے جاتے ہیں۔ اس خطے کے باہل نیخو و غیرہ کے ساتھ تہذیبی روابط بھی تھے۔ جب دارا اورٹوں نے آریوں سے شکست کھائی تو ان کے بعض گروہ سندھ میں آباد ہو گئے، بستیاں بسائیں اور تمدن کی بنیاد رکھی۔ کمرانی لوگ اور براہوی زبان ان ہی کی باقیات ہیں۔

عرب سندھ تعلقات

عرب سندھ تعلقات عام سے قدیم عرصہ سے استوار نظر آتے ہیں۔ سید سلیمان ندوی کے بموجب:

"ایران کے بادشاہوں کا بلوچستان اور سندھ پر تسلط رہا لہذا سندھ کے بعض جنگجو

قبیلوں میں سے دو کا ذکر عربوں نے کیا ہے اور وہ ہاٹ یا جٹ (زط) اور میدیہ ہیں۔ یہ دونوں سندھ کی مشہور قومیں تھیں "وہ مزید لکھتے ہیں" عبداللہ بن مسعود صحابی نے آنحضرت ﷺ کے ساتھ ایک خاص شکل و صورت کے لوگوں کو دیکھا تھا جن کی نسبت انھوں نے بتایا کہ ان کا چہرہ ہاتھوں کی طرح تھا۔ ایران کی شکست کے بعد یہ ہاٹ عربوں کے ساتھ مل گئے۔ حضرت علیؑ نے جنگ یمن کے موقع پر بصرہ کا خزانہ انہی ہاتھوں کی نگرانی میں چھوڑا تھا۔ اسیر معاویہ نے ان کو رومیوں کے مقابلے کے لیے شام کے ساحلی شہروں میں لے جا کر بسایا۔ ولید بن عبدالملک نے اپنے زمانے میں ان کو الفاظ میں لے جا کر آپ کا کیا "مولانا ندوی نے تو یہاں تک بھی لکھا "مہابھارت میں جب کوروں نے لاکھ کا گھربنا کر پانڈروں کو اس کے اندر لا کر پھونک دینا چاہا تو دورجی نے یہ حشر کو عربی زبان میں بتایا اور یہ حشر بھی نے اسی عربی زبان میں ان کو جواب دیا۔ اگر یہ بیان صحیح ہے تو عربوں اور ہندوؤں کا رشتہ کتنا پرانا ثابت ہوتا ہے" (۲۴)۔

ہندوستان سے عربوں کی دلچسپی کے بارے میں میں گزشتہ سطروں میں مفصل لکھا گیا لیکن وہ جنوب کے حوالے سے تھا۔ جہاں تک شمال کا تعلق ہے تو یہ مسلم ہے کہ درہ خیبر کے مقابلے میں سندھ کمپیں پہلے باب اسلام ثابت ہوا۔ اس ضمن میں ڈاکٹر تارا چند لکھتے ہیں:

"حضرت عمرؓ کے زمانے میں ہندوستان کے خشکی کے راستوں کی تحقیق و دریافت کی گئی اور بہت سی معلومات حاصل کی گئیں جن سے بالآخر آٹھویں صدی میں محمد بن قاسم کی فتح سندھ میں رہنمائی ہوئی۔"

جب کہ نصیر حسین خان خیال کے الفاظ میں "عرب ایران سے فرصت پا کر اپنے ہمسایہ ملکوں کی طرف بڑھے۔ فتح ہند (۵۴۱) سے اشارہ برس بعد، ہوائے باغ ہند سر میں سانی قلعہ ہرات۔ (۳۸ھ خلافت علی مرتضیٰ) یعنی دروازہ ہند کھولا گیا اور پھر کابل (۶۶۱ھ) پہنچ کر وہ بختان اتر آئے اور وہاں ڈیرے ڈال دیے۔ شمال و مغرب کے پہاڑ اس جگہ سے گونج رہے تھے، اور ان کی ایک جماعت دریا نے سندھ عبور کر کے راجپوتانہ کے ریگستان میں گھس آئی کہ علاقہ ایک عرب زبجو جی اسی زمانے میں اپنے جیش سے علیحدہ ہو کر اپنے رشتا سمیت لوہر آیا اور ہندی یں کر اس نے راجہ داہر (آخری فرمانروا نے سندھ

جس نے قاسم کے ہاتھ سے شکست پائی) سے دوستانہ تعلقات قائم کر لیے۔ ان دو پرانی قوموں اور زبانوں (ہندی و عربی) کا ملاپ قدرتا قائم ہو رہا تھا کہ محمد بن قاسم (۱۱۱ھ/۷۲۸ء) کی کمک نے اس رشتے کو مضبوط و مستحکم کر دیا۔ (۷۵)

محمد بن قاسم سندھ میں تین برس رہا۔ معاصر شہادتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ غیر متعصب اور رولوار حکمران ثابت ہوا۔ مقامی آبادی اس سے کس قدر متاثر تھی، اس کا اندازہ اس بات سے لایا جاسکتا ہے کہ اس کی رخصت اور الزاک موت کے بعد اہل سندھ نے اسے لوٹارمان کر اس کا بت بنا کر پوجنا شروع کر دیا۔ مؤلف "دولستان اردو" نے پیچ نسر و تاریخ سیر معصوم کے حوالے سے سندھ پر ہلا کے علاوہ یہ بھی لکھا ہے کہ "راجہ داہر کی رانی لادی، محمد بن قاسم کے عقد نکاح میں آئی۔ حاکم دہلی کی، بیٹیاں حجاج (امیر وقت) کے پاس بھی گئیں اور قلعہ داہر (الور) کے سر ہونے پر علاوہ تیس ہزار لشکری قیدیوں کے تین ہندی شہزادیاں اور راجہ داہر کی سگی بھانجی حبیبہ بھی عراق لائی گئیں اور حبیبہ کا نکاح عبداللہ بن عباس سے ہوا اور پھر اسی راج کی دو اور شہزادیاں (سور یا دہی و پرل دہی) علیحدہ وقت کے محل میں داخل ہوئیں۔" (۷۶)

عربوں کی کثیر تعداد سندھ میں آہل ہو چکی تھی۔ ظاہر ہے ایک ایسا وقت بھی آ گیا ہو گا جب لہنوں میں مزید شادیوں کی گنجائش نہ رہی ہوگی اور یوں مقامی آبادی سے مناکحت کا سلسلہ شروع ہوا ہوگا۔ احرار و زمرہ کے روابط تجارت، کاروبار اور تبلیغ، ان سب امور نے جہاں عربوں اور سندھیوں کے تعلقات کے فروغ سے تمدن تبدیل کیا ہوگا وہاں مقامی بولی عربی کے ملاپ سے لسانی صورت حال بھی مستفیر ہوتی ہوگی۔ مزید برآں جو تیس ہزار قیدی لشکری اور شہزادیاں بھیجی گئیں، ان کی زبان نے بھی تو عربی پر کچھ نہ کچھ اثرات ڈالے ہوں گے۔

یورپی حکمرانوں کے برعکس مسلمان فاتحین کی یہ خوبی رہی ہے کہ وہ جس خطے میں بھی بطور فاتح داخل ہوئے، وہاں کی تہذیب و تمدن اور زبان و مذہب کو نابود کرنے کے برعکس نہ صرف یہ کہ انہیں فروغ دینے کے طریقے ہم پہنچاتے رہے بلکہ ان میں اپنی تہذیب و تمدن کے بستر پر عناصر کے امتزاج اور عربی زبان کی آمیزش سے مشترک تہذیب و تمدن اور زبان کی اساس استوار کر دیتے جس میں دونوں کے بہترین صفات نمایاں

تر نظر آتے ہیں۔ اس ضمن میں ایران، مصر، اندلس اور ہندوستان میں جنم لینے والے تہذیبی اور لسانی استزاج کو بطور مثال پیش کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ سندھ میں بھی مسلمانوں کے زیر اثر استزاجی عمل کا آغاز ہو رہا ہے۔ محمد بن قاسم نے مذہبی رواداری محل اور عبیر متعصبانہ لائقہ عمل کی جو بنیاد رکھی وہ اس کے بعد بھی جاری رہی، اس حد تک کہ جب "ابن حوقل اس کے بعد یہاں کی سیر کو آتا ہے اور ہندو مسلمانوں کے رشتہ اتحاد کو خوشی مگر حیرت کے ساتھ دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ ان دو قوموں (ہندو مسلمان) کے لباس تمدن و معاشرت اور ان کی رفتار گفتار میں فرق امتیاز مشعل ہے۔ دونوں ایک ہی زبان بولتے ہیں۔ سندھ اور دیگر اضلاع میں عربی اور ہندی بولی جاتی اور ملتان میں لٹانی و فارسی عام ہے۔" (۲۷)

سندھ: اردو کا پہلا گھوارہ

یہی وہ شواہد ہیں جن کی بنا پر سید سلمان ندوی نے "نقوش سلیبانی" میں یہ دعویٰ کیا: "سندھ کی وادی ہماری سندھ زبان کا پہلا گھوارہ تھی۔" (۲۸)

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی آمد کے وقت سندھ میں جو زبان مقامی طور پر بولی جا رہی تھی، وہ کیا تھی؟ اس کا جواب ڈاکٹر مہر عبدالحق کے بموجب ایسی اپ بھرنش ہے جو پساہا کی یا تو شاخ ہے یا اس سے متاثر ہوئی ہے۔ کشمیری، سندھی اور کوہستانی سب ویدئی زبانیں ہیں۔ لٹانی اور سندھی (جسے "سندھ" کہا جاتا ہے ویدئی بنیادوں پر استوار ہیں۔ (۲۹) ڈاکٹر مسعود حسین خان نے بھی "سندھ تاریخ زبان اردو" میں اسی خیال کا اظہار کیا ہے کہ "پراچہ آپ بھرنش سندھ میں رائج تھی۔ موجودہ سندھی اسی سے نکلی ہے۔" (۳۰) کیوں کہ ان کے بقول "سندھ کو پرانے زمانے میں پراچہ ڈیس کہا جاتا تھا۔" (۳۱)

ڈاکٹر صرف الدین اصلاحی نے نبی بخش خان بلوچ کے حوالے سے اس کی تردید کرتے ہوئے لکھا ہے کہ "سندھ کا تاریخی رشتہ سنسکرت سے پہلے کی کسی مقبول عام ہندو پر اکرت سے ملتا ہے۔" (۳۲)

سید شبیر علی کاشمی نے بھی اپنی کتاب "پراچین اردو" میں اس مسئلے پر بحث کی ہے۔ انھوں نے ڈاکٹر ممتاز حسین پشمان (مولف "تاریخ سندھ") کے حوالے سے لکھا ہے کہ

”عربوں کی آمد سے قبل سندھ میں بولی جانے والی زبان پر اکرت کی اپ بھاشا تھی اور اس کی اپنی صوتی خصوصیات تھیں۔۔۔۔۔۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ابھیروں (اسیروں) کی زبان تھی۔ اس کو سندھیا بھاشا کہتے تھے لیکن ایف ایڈگر ٹن نے اس کو سندھیا بھاشا کہا ہے اور سندھیا کے معنی ملاسنی یا مقصدی بتاتے ہیں مگر اس وقت کے شاعر اس زبان کو عام طور پر دبش بھاشا بھی کہتے تھے“ (ص ۶) شبیر علی کاظمی نے مزید لکھا ہے: ”سنسکرت زبان میں سیاند، سندھیا اور سندھیا الفاظ ملتے ہیں۔ سیاند کے معنی رقیق تھے، چمکنے اور بھیننے والی تھیں، ٹیکنے والا رس وغیرہ کے آتے ہیں۔ سندھیا کے معنی جوڑنا، یکجا کرنا اور متحدہ کرنا بیان کیے گئے ہیں۔ سندھیا صوتیات میں الفاظ کے میل کو کہتے ہیں۔ ایک لفظ انہی الفاظ سے ملتا جلتا سندھیا اور بھی ہے جس کے معنی میں سندھیا کے معنی بھی پوشیدہ ہیں اور پر پٹنے سے بھی مراد لی جاتی ہے۔ اب یہ امر فیصلہ طلب ہے کہ ان قدیم زبانوں کے لیے یہ نام، آیا صوتیات کی بنا پر لکھے گئے تھے یا جغرافیائی نسبت کا خیال تھا یا شاعرانہ پیرایہ بیان اختیار کیا گیا تھا۔“ (ص ۶۰۷)

مولانا سید سلیمان ندوی نے عرب ہندو ملک کی وجوہات گناتے ہوئے ان تاریخی شواہد کو جمع کیا ہے جن سے دونوں کے لسانی روابط اور پھر عربی فارسی اور سندھ کی زبان کے استمزاج کا آغاز ہوا اور یہ نتیجہ اخذ کیا:

”مسلمان سب سے پہلے سندھ میں پہنچتے ہیں، اس لیے قرین قیاس یہی ہے کہ جس کو ہم آج اردو کہتے ہیں، اس کا بیڑی اس ولوی سندھ میں تیار ہوا ہوگا۔“

انہوں نے اپنے ایک اور مقالہ بعنوان ”اردو کیوں کر پیدا ہوئی“ میں بھی انہی شواہد کو دہراتے ہوئے یہی نتیجہ اخذ کیا:

”ہر صوبے کی مقامی بولیوں میں مسلمانوں کی زبان کے الفاظ کا میل ہو کر ایک نئی بولی پیدا ہونے لگی مسلمانوں اور ہندوؤں کا یہ میل جوں۔۔۔۔۔۔ سب سے پہلے مٹان سے لے کر ٹھٹھک سندھ میں اور پھر۔۔۔۔۔۔“ (ص ۲۵۹)

اس ضمن میں پیر حسام الدین راشدی کے ایک مقالہ بعنوان ”اردو زبان کا اصلی مولد

”سندھ“ (مطبوعہ اردو، کراچی اپریل ۱۹۵۱ء) کا مطالعہ بھی سوومند ۲ بت ہو سکتا ہے۔
 نظریہ چونکہ شیرانی کی مانند مستحکم لسانی شواہد کی اساس پر استوار نہ تھا، اس لیے اسے
 درست تسلیم کرنے میں بیشتر ماہرین کو تامل رہا ہے جب کہ پنڈت کیفی نے تو اسے
 ”سندھ کا قضیہ“ قرار دیتے ہوئے دو ٹوک الفاظ میں اس کی تردید کر دی:
 ”اگرچہ مسلمانوں کا دغل و عمل پنہاب اور انگ پار سے واسطے سے پہلے
 سندھ میں ہوا لیکن سندھ میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے اختلاط سے
 کوئی نئی زبان پیدا نہیں ہوئی۔“ (۳۳)

دارہ کی تکمیل:

یہ ہیں وہ تین اہم نظریے جن کی رو سے اردو کا آغاز کسی خاص علاقے سے مشروط قرار
 پایا ہے۔ ان تینوں نظریات کا تقابلی مطالعہ کرنے پر اندازہ ہو جاتا ہے کہ صرف حافظ محمود
 شیرانی ہی صحیح معنوں میں ایک ایسا نظریہ پیش کرنے میں کامیاب رہے جو ابتدا میں متنازعہ
 ہونے کے باوجود بھی آنے والے ماہرین کے لیے مرکزِ قوم بنا رہا۔ نصیر الدین ہاشمی نے
 جیسا کہ واضح کیا گیا، خود اپنے ہی نظریے کو دو ٹوک الفاظ میں تسلیم نہیں کیا۔ اسی طرح سید
 سلیمانی ندوی پر بھی متعدد اعتراضات کیے گئے ہیں بلکہ ڈاکٹر صرف الدین اسلامی کے بقول
 تو اس کی قنطاریت خود سید صاحب کے اپنے ایک مضمون سے ہوئی ہے (۳۴) (یہ مضمون ہے
 ”اردو کیوں کر پیدا ہوئی؟“)

اوجہ ڈاکٹر مسعود حسین خان نے بھی مختلف زبانوں کے لسانی ڈھانچوں کے تجزیہ کے
 بعد ہی نتیجہ اخذ کیا:

ہند اور سندھی دونوں دو آپہ کی زبانوں سے بالکل مختلف ہیں، اس لیے
 اردو کے آغاز کا سلسلہ ان زبانوں سے نہیں طے کیا جاسکتا، گو مسلمان اول
 نسل انہی زبانوں کے علاقوں میں داخل ہوئے۔“ (۳۵)

لیکن ڈاکٹر جمیل جالبی نے ان کے برعکس یہ لکھا ہے:

”جیسے سندھ کے عمر کوٹ میں پیدا ہونے والا لہجہ آگے چل کر شہنشاہ
 ہند، اکبر اعظم کے نام سے مشہور ہوا، اسی طرح سندھ و بھٹان میں

پروان چڑھنے والی یہ زبان، پنجاب اور ترک المانوں کی توانائی کو جذب کر کے صدیوں بعد دہلی پہنچی اور وہاں کی بولیوں سے نیا رنگ و نود لے کر جلد ہی مسلمانوں کی فتوحات کے ساتھ سارے براعظم کی مشترک زبانوں میں گئی اور اب بارہ سو سال بعد پھر اپنے وطن مالوت واپس آ کر دائرے کو مکمل کرتی ہے جو محمد بن قاسم کی فتح سندھ (۹۳ھ ۷۱۲ء) کے فوراً بعد سے بننا شروع ہوا تھا۔ (۱۳۱)

مختلف تہذیبوں کی باہم اثر پذیری منوع تمدنی اقدار کی آسیریش اور مختلف لسانی دھاروں کا طبع اور پھر ان سے جنم لینے والی نئی صورت حال کا تجزیہ آسان نہیں ہوتا یعنی وہ ٹوک انداز میں کسی فرد کی تاریخ پیدا نش اور موت کی مانند درست تاریخ دے دی جاسکتے۔ یہ گریز پا اثرات، طبعی و فنی طریقوں سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان اثرات کی قبولیت اور پھر ان سے نتائج کی عمود پذیری طویل زمانے پر محیط ہوتی ہے۔

اردو کہاں کہاں؟

شیرانی اور ہاشمی کی تحقیقات کے اثرات ہمہ گیر ثابت ہوئے اور اب اردو کو کسی خاص صوبے، خطے بلکہ شہر تک سے منسوب کرنے کا جو رجحان ملتا ہے، وہ انہی بزرگوں کے نتیجے میں ہے، یہی نہیں بلکہ اب تو یہ رجحان اصناف ادب پر بھی حاوی نظر آتا ہے۔ مندرجہ ذیل کتابوں سے کسی حد تک یہ اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اردو کا ناطہ کنی کنی علاقوں سے جوڑا گیا ہے:

مدارس میں اردو: نصیر اللہ بن ہاشمی حیدر آباد کی ۱۹۳۸ء

مشرقی بنگال میں اردو: اقبال اعظمی ڈھاکہ ۱۹۵۳ء

بنگال میں اردو: وفاراشدی حیدر آباد ۱۹۵۵ء

بلوچستان میں اردو: ڈاکٹر انعام الحق کوثر لاہور ۱۹۶۸ء طبع دوم

اسلام آباد ۱۹۸۶ء

سندھ میں اردو شاعری: ڈاکٹر نبی بخش بلوچ حیدر آباد ۱۹۷۰ء

سندھ میں اردو شاعری کا ارتقاء: سید معراج نیر لاہور ۱۹۷۲ء

نشان میں اردو شاعری: ڈاکٹر طاہر تونسوی لاہور ۱۹۷۲ء، طبع دوم ۱۹۸۵ء۔
 کشمیر میں اردو: حبیب کیفوی لاہور ۱۹۷۹ء۔
 سندھ میں اردو: ڈاکٹر شاہد بیگم کراچی ۱۹۸۰ء۔
 سلسلے میں اردو: عبداللہ لعل بھٹ کراچی ۱۹۸۱ء۔
 اردو سندھی کے لسانی روابط: فرحت اللہ دینی اسلامی طبع دوم اسلام آباد
 ۱۹۸۷ء۔

ریاست میسر میں اردو: ڈاکٹر آمنہ قاتون احمد خان ۱۹۸۷ء۔
 یہ تو صرف چند معروف کتابیں ہیں اگر اس ضمن میں سید فرحت حسین کے مقالے
 ہندوستان کی یونیورسٹیوں میں اردو تحقیق کا مطالعہ کیا جائے تو بی۔ بی۔ ڈی کے لیے قلم
 بند کیے گئے متعدد ایسے مقالات مل جاتے ہیں جن میں کسی خاص خطے کے حوالے سے اردو
 زبان اور ادب کا مطالعہ پیش کیا گیا ہے۔ (ان میں سے بعض مقالات مکمل ہو کر مطبوعہ یا طبع
 مطبوعہ صورت میں ملتے ہیں جبکہ بعض زیر تکمیل ہیں):

دکنی اردو اور اس کی خصوصیات: عزیز اللہ بیگ علی گڑھ یونیورسٹی
 میسر میں اردو کی خصوصیات: ڈاکٹر حبیب النساء بیگم دہلی یونیورسٹی
 لودھ میں اردو: ڈاکٹر محمد حسین لکھنؤ یونیورسٹی
 رام پور کی ادبی خدمات: وقار احمد لکھنؤ یونیورسٹی
 لودھ میں اردو ادب کے ارتقاء (۱۸۳۰ء تا ۱۹۳۰ء): سید عبدالہامد لکھنؤ
 یونیورسٹی

کاسماچی اور تہذیبی پس منظر: (۱۷۶۰ء تا ۱۸۵۶ء)۔
 بہار میں اردو زبان کا ارتقاء ۱۸۵۷ء تک: ڈاکٹر اختر اور نسوی دہلی لٹ
 پشہ یونیورسٹی

اردو ادب کی ترقی میں جواہر لال نہرو کا حصہ: ڈاکٹر سلیم احمد رضوی آگرہ
 یونیورسٹی

بمبئی میں اردو: ڈاکٹر میسونہ دلوئی بمبئی یونیورسٹی
 اردو اور فارسی ادب میں برہان پور کا حصہ: شیخ فرید ناگپور یونیورسٹی

گزشتہ صدی میں راجستان میں اردو کی ترقی میں غیر مسلموں کا حصہ:
ڈاکٹر اسے ایف عثمانی راجستان یونیورسٹی
راجستان کے اردو ادب کی تاریخ: ڈاکٹر سید ثاقب رضوی اودے پور
یونیورسٹی

اودھ میں اردو شاعری کے ارتقا میں حکومت کا اثر: ڈاکٹر زہرہ یاسمین
لکھنؤ یونیورسٹی

انیسویں صدی عیسوی میں لکھنؤ میں طنز و مزاح کا ارتقا: زہمت پاشا
لکھنؤ یونیورسٹی

پنجاب میں اردو شاعری کا ارتقا: ڈاکٹر امرت لال عشرت بنارس ہندو
یونیورسٹی

اللہ آباد میں اردو شاعری کا ارتقا: ۱۸۵۷ء تک: رضیہ نقوی اللہ آباد
یونیورسٹی

بہار میں اردو شاعری کا ارتقا: (۱۸۵۷ء سے ۱۹۱۳ء تک): ڈاکٹر کلیم
احمد عاجز پٹنہ یونیورسٹی

کرنایک میں اردو ادب کا ارتقا: خالد سعید گلبرگ یونیورسٹی
ریاست ٹونک میں شعری وادبی روایات: ڈاکٹر مس فیروز راجستان
یونیورسٹی

در بستانہ میں اردو کا ارتقا: عبدالظہیر ناشاد ایل این مستلا یونیورسٹی
پوربند میں اردو ادب کا ارتقا: فاران شکوہ یزدانی ایل این مستلا
یونیورسٹی

تامل ناڈو میں اردو زبان کا ادب کا ارتقا: مظہر قلندر مدارس یونیورسٹی
تامل ناڈو میں اردو زبان میں ادب کا ارتقا: شوکت جہاں مدارس
یونیورسٹی (۳۷)۔

اس سلسلے میں ان کتابوں کا نام بھی لیا جاسکتا ہے:
میسور میں اردو "محمد سعید عبدالخالق؟

دہستان گوگندہ لوب کلچر : ڈاکٹر محمد علی اثر حیدر آباد ۱۹۸۱ء
 دکن میں رہنمائی کا ارتقا : بدیع حسینی حیدر آباد ----- ۹
 مدارس میں اردو ادب کی خصوصیات : ڈاکٹر محمد افضل الدین اقبال
 حیدر آباد ۱۹۷۷ء

آغاز: (زبانوں سے تعلق کے نظریات)

اردو زبان کے آغاز اور ابتدا فی حقیقت اس کے ضمن میں ان تین اہم محققین کے عقوہ کچھ ایسے ماہرین لسانیات بھی ہیں جنہوں نے کسی خاص خطے کو اردو کا مولد قرار دینے کے برعکس صرف اصولوں اور نوعی قواعد کو اساس بنا کر دیگر زبانوں کے ساتھ اردو کی لسانی مشابہت تلاش کرتے ہوئے اس کے آغاز کا سراغ لگانے کی سعی کی۔ لہذا ان لسانی محققین کے نظریات کو اردو کے کسی خاص خطے سے منسوب قرار دینے کے علاوہ رد عمل کے نظریات قرار دیا جاسکتا ہے۔ ان ماہرین میں ڈاکٹر شوکت سبزواری، ڈاکٹر مسعود حسینی خان اور ڈاکٹر سیل بخاری کی کتابیں قابل ذکر ہیں۔ یہ نظریات درست ہیں یا غلط ان کا تعین لسانی محققین کا کام ہے تاہم اتنا ہے کہ انہوں نے جدید ترین تحقیقات اور لسانی تصورات سے خصوصی استفادہ کیا، یہی نہیں بلکہ زبان کے آغاز اور خصوصیت کے سلسلے میں بھی قابل قدر لسانی مولد جمع کر لیا۔ لہذا نظریات کی بنا پر نہیں تو کم از کم فراہمی مولد کے باعث، ان کا کام قابل توجہ قرار پاتا ہے۔

ویسے ایک بات ہے کہ جدید لسانی محققین سے بھی کمپیں پہلے مولانا محمد حسینی آزاد نے ”آب حیات“ میں زبان کے آغاز کے بارے میں جو تصور پیش کیا تھا، وہ زبان کو کسی خاص علاقے سے منسوب کرنے کے برعکس کسی دوسری زبان سے تعلق قائم کرنے کی نوعیت کی کوشش قرار پاتا ہے۔ یوں دیکھیں تو نظریہ کی تردید کے باوجود بھی لسانی نظریہ سازوں میں مولانا محمد حسینی آزاد کو پیش رو جیسی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے۔

برج بھاشا

مولانا آزاد نے ”آب حیات“ میں ”زبان اردو کی تائید“ کا آغاز اس پر تحقیق اسلوب میں

نکلیا

”آتا تو ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری اردو زبان، برج بھاشا سے نکلی ہے اور برج بھاشا خاص ہندوستانی زبان ہے لیکن وہ ایسی زبان نہیں کہ دنیا کے پردے پر ہندوستان کے ساتھ آتی ہو۔ اس کی عمر آٹھ سو برس سے زیادہ نہیں ہے اور برج کا سبزہ زار اس کا وطن ہے“ (۱۳۸)۔

اگرچہ ہر برہمن لسانیات کی اکثریت نے مولانا آزاد کے اس نظریے کو درست تسلیم نہیں کیا تاہم حکیم سید شمس احمد قادری نے ”اردو نے قدیم“ میں اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ اردو کا منبج اور حرج برج بھاشا ہے وہ اس ضمن میں رقم طراز ہیں: ”زبان حال کی تاریخی اور لسانی تحقیقات سے یہ امر ثابت ہو گیا ہے کہ زبان اردو کا منبج و حرج، برج بھاشا ہے اور اس کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ تیرہ، چودہ، پندرہ اور اسی قبیل کے الفاظ جو اردو میں مستعمل ہیں۔ ڈروہی نے انہیں اپنی گرائمر میں جسنہ بیان کیا ہے۔“ (۱۳۹)۔ مسلمان فاضلوں سے جب ہندوؤں کا میل جول ہوا تو برج بھاشا میں تفسیر شروع ہوا جو روز بروز بڑھتا گیا اور ایک عرصہ کے بعد زبان کی اصل پشت بدل گئی جس کے باعث ایک جدید زبان کا ظہور ہوا اور یہ جدید زبان، سلاطین مظہر کے دور میں زبان اردو کے نام سے موسوم ہوئی (۱۴۰)۔

لسانی مباحث میں برج اور برج بھاشا کا اکثر ذکر آتا رہتا ہے۔ آخر یہ برج اور برج بھاشا کیا چیز ہے۔ اس ضمن میں ہدر بگراہی کی تالیف ”قواعد العروض“ سے یہ معلومات ملتی ہیں: ”برج بھاشا یہ کسر لول و سکون رائے مملہ و جیم تاری سنسکرت میں اس کی اصل ورج بھاشا ہے۔ ورج بکسر و لوبہ معنی انبوه و غلط و شمول بھاشا بہ فتح مملہ مع ہائے مخلوط و شینی مبرہ و لغت کشیدہ بمعنی آواز گنگو۔ برج اصطلاحاً ہندوستان میں ایک مغربی اعلاط کا نام جو چھ اسی کوس کے گرد میں ہے۔ اس میں کئی بند شامل ہیں جیسے برہند ابی ستر۔ گوگل و غیرہ اسی برج کو برج بھاشا کہتے ہیں۔ ایک کوس دو میل سے کچھ زیادہ ہوتا ہے اور چھ اسی کوس کے گرد میں صحیح نہیں ہے بلکہ چاروں طرف چھ اسی چھ اسی کوس ہے، اس طرح تقریباً ایک سو ستر میل ہوتے۔“ (۱۴۱)

جہاں تک اس بحث کا تعلق ہے، رام بابو سکسینہ نے تاریخ ادب اردو میں اس خیال کا

بھلا کیا؟

زبان اردو کی صرف و نحو محاورات اور کثرت سے ہندی الفاظ کا اس میں استعمال ہونا اس بات کی بین دلیل ہے کہ اس کی ابتدا ہندی سے ہوئی اور یہ محض اتفاق تھا کہ وہ ہندوستان کی زبان عام بن گئی۔ (۱۳)

سکونہ نے آزلو کی تردید کرتے ہوئے یہ لکھا:

”برج بھاشا کو اردو کا ماخذ قرار دینا جو کہ مغربی ہندی کی ایک شاخ ہے اور جیسا کہ مولانا محمد حسین آزلو نے بھی سمجھا ہے، صحیح معلوم نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے کہ برج بھاشا جو مستر اور اس کے جوانب میں بولی جاتی تھی، وہ اس بھاشا سے جو اطراف دہلی میں بولی جاتی تھی، بہت مشابہت رکھتی تھی مگر پراکرت کی ایک علیحدہ شاخ ہے اور یہی شاخ یعنی دلی بھاشا ہمارے خیال میں اردو کی اصل بھی ہا سکتی ہے۔۔۔“

اردو کا اصل ماخذ وہ زبان ہے جو دلی اور میرٹھ کے اطراف میں بولی جاتی تھی جس کو مغربی ہندی کی ایک شاخ سمجھنا چاہیے اور مغربی ہندی لہسی جگہ پر شور یعنی پراکرت سے پیدا ہوئی۔ (۱۴)

دلی، میرٹھ اور مستر میں زیادہ فاصلہ نہیں لیکن دیکھ لیجیے یہاں کی زبانیں اپنے اپنے طور پر اردو کا ماخذ قرار دی جا رہی ہیں۔

ڈاکٹر سہیل بخاری نے بھی ”اردو کا روپ“ میں مولانا آزلو کی تردید کی ہے (ص ۶۱ تا

۶۵)

ہریانوی:

ڈاکٹر مسعود حسینی خان نے ”مقدمہ تاریخ زبان اردو“ میں اردو کے برج بھاشا ”پنجاب“ دکن اور سندھ سے تعلق کو مسترد کر دیا۔ انھوں نے مختلف زبانوں اور بولیوں کے تقابلی مطالعے کے بعد اردو کا تعلق ہریانوی کے ساتھ جوڑا۔ ان کے استدلال کی اساس یہ ہے:

”شہر دہلی کے جنرالیائی محل وقوع پر نظر ڈالیے تو معلوم ہوگا کہ یہ شہر برج بھاشا، ہریانوی، کھڑی بولی اور میواتی (راجستانی کی ایک

شاخ کے سنگم پر واقع ہے۔ راجپوتوں کی دلی ٹلی یا اپ بھرنش لویات کی "ڈھلی" ہریانہ کے علاقے میں تھی جس سے کھرمی بولی کی بہ نسبت سیدائی زیادہ قریب تھی۔ شاہجہان کی دلی (خسرو کا انڈسٹ انڈر پوسٹ) کئی میل ہٹ کر شمال میں بسائی گئی تھی جس کی آبادی آگرہ کے نووارد برج بولنے والوں کی تھی۔ پنہائی مغربی ہندی کی بولیوں میں چونکہ ہریانائی سے قدیم تر ہے، اس لیے اردو اور دکنی سے مماثلت رکھتی ہے۔ بعد کو مغلوں کے عہد میں برج بھاشا اور کھرمی بولی کے اثرات اس پر غالب آ جاتے ہیں اور اردو کا پنہائی پن رائل ہونا شروع ہوتا ہے۔ لب و لہجہ بدلتا ہے۔ (ص ۹۲) "دلی میں بولیوں کی آنکھ بھولی کی داستان تفصیل سے بیان کرنا ناممکن ہے، اس لیے کہ اس عہد کا تحریری مولو تقریباً مفقود ہے۔۔۔۔۔ اردو کی ابتدا کے سلسلے میں نئے نظریے کی تشکیل اس طور پر کی جاسکتی ہے کہ ہم نواح دلی کی تمام بولیوں کا تقابلی مطالعہ کریں اور دکنی زبان کی خصوصیات کو پنہائی کی بجائے ان میں پہانے کی کوشش کریں۔ ایسا کرتے وقت ان بولیوں کے جدید روپ ہی پیش نظر نہ دیں بلکہ ان قدیم نمونوں کا بھی جائزہ لیں جو دستیاب ہیں۔ مذکورہ بالا تقابلی مطالعے کے بعد ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ قدیم اردو کی تشکیل براہ راست ہریانائی کے زیر اثر ہوئی ہے۔ اس پر رفتہ رفتہ کھرمی بولی کے اثرات پڑتے ہیں اور جب پندرہویں صدی میں آگرہ دارالسلطنت بن جاتا ہے اور کرشن بگٹی کی تحریک کے ساتھ برج بھاشا عام مقبول ہو جاتی ہے تو سلطانین دلی کے عہد کے تشکیل شدہ زبان کی نوک پلک برہمی حاورے کے ذریعے درست ہوتی ہے۔" (ص ۱۸۳)۔

قدیم ویدک بولی

ڈاکٹر شوکت سبزواری نے پی ایچ ڈی کی ڈگری کے لیے لکھے گئے تحقیقی مقالے "اردو

زبان کی تاریخ میں اردو کے آغاز کے بارے میں جو نظریہ تشکیل دیا، اس کی اساس یہ خیال ہے:

”کسی زبان کے متعلق یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ اس کا ماخذ کیا ہے، ضروری ہے کہ اس زبان کا لسانی تجربہ کیا جائے اور اس کے صرفی اصول اور صوتی تبدیلیوں کی ارتقائی و کتابلی تاریخ پر نظر ہے۔ اس سلسلے میں صرفی و نحوی قاعدوں اور صوتی تبدیلیوں کو زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ ہندو پاکستان کی زبانوں کے رشتے، ان کی امتیازی اور ان کی خصوصیات کا علم انہی چیزوں سے ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے اس مقالے میں گرامر اور صرفی تبدیلیوں سے بحث کی ہے اور اردو کے صوتی نظام کو نظر انداز کر دیا ہے۔ (ص ۸۵، ۸۶) چنانچہ اسی انداز پر انہوں نے ہندوستان کی زبانوں اور بولیوں کا صرفی و نحوی مطالعہ کیا اور اپنے نتائج کی روشنی میں ماضی کے ماہرین سے یوں اختلاف کیا۔

”ایک زمانے تک اردو کو برج ہی کی ایک شاخ بتایا گیا یہ غلط فہمی دور ہو جانے پر برج کی ہنس بتایا جا رہا ہے اور شور سینہی اپ برنش اور پراکرت سے اس کا رشتہ جوڑا جا رہا ہے۔ اردو کی صرفی و نحوی خصوصیات پر ایک نظر ڈالنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اردو کا ماخذ شور سینہی پراکرت یا اپ برنش نہیں“ (ص ۸۳-۸۴)

ڈاکٹر شوکت سبزواری کا اپنا تصور یہ ہے:

”اردو ہندوستانی یا کھڑی قدیم ویدک بولیوں میں سے ایک بولی ہے جو ترقی کرتے کرتے یا یوں کہیے کہ لوتے بدلتے، پاس پڑوس کی بولیوں کو کچھ دیتے اور کچھ ان سے لیتے، اس حالت کی پہنچی جسے ہم آج دیکھتے ہیں۔ قیاس کیا جاتا ہے کہ یہ میرٹھ اور اس کے نواح میں بولی جاتی تھی“ (ص ۸۴)۔

ڈاکٹر شوکت سبزواری اپنا استدلال جاری رکھتے ہوئے لکھتے ہیں۔ ”پالی اس کی ترقی یافتہ بولی اور معیاری شکل ہے اور اردو اور پالی دونوں کا منبع ایک ہے۔ پالی ادب، فن اور فلسفے

کی زبان ہے اور ہندوستانی روزانہ بول ہال، لین دین اور کاروبار کی۔ پالی اعلیٰ درجہ کو پا کر ٹھہر گئی لیکن ہندوستانی عوام کی زبان ہونے کی وجہ سے اور بازار ہاٹ میں بولے جانے کے باعث برابر ترشتی ترشائی اور پھلتی چھلکتی رہی۔ (۸۷)

ڈاکٹر شوکت سبزواری نے اپنی ایک اور کتاب ”اردو لسانیات“ میں بھی اسی خیال کا

اعادہ کیا:

بارہویں صدی عیسوی کے آخر میں اردو، دہلی اور اس کے نواحی علاقے سیرتھ میں بولی جا رہی تھی۔ محمد غوری کے استیصال کے بعد ۱۲۰۶ء میں قطب الدین ایبک دہلی کے تحت پریشا۔ سیرا خیال ہے اس سے پہلے اردو ابھر کر برج، قنوجی، بندیلی وغیرہ بولیوں سے امتیاز حاصل کر کے ہنر اور آواز بول ہال کی زبان کا درجہ حاصل کر چکی تھی۔ اس امتیاز کے بعد اردو کو اہل علم نے گھڑی بولی کے نام سے یاد کیا، اس کی ہمسر بولیاں پڑی نکلتیں۔ (ص ۲۸)

مہاراشٹری

ڈاکٹر سیل بخاری نے مولانا محمد حسینی آزاد، حافظ محمود شیرانی، سید سلیمان ندوی اور ڈاکٹر شوکت سبزواری کے تصورات مسترد کرنے کے بعد اپنا جو تصور پیش کیا، اس کی رو سے اردو ”مہاراشٹری جتنے کی بولی“ ثابت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر سیل بخاری نے ”اردو کی کہانی“، ”اردو کا روپ“ اور بعض دیگر مقالات میں جو طرز استدلال روارکھا، اس کی رو سے نہ تو اردو کا مخصوص خطوں سے تعلق بنتا ہے اور نہ ہی مسلمانوں کی آمد سے نئی زبان کا کینڈا تیار ہوتا ہے۔ ان کی دانست میں اردو کے آغاز اور تشکیل کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کے بقول ”اردو کی بولی کے جنم پر، جس جس نے جو کچھ کہا ہے، اس کی جانچ پر کہ اور چھان پھنگ کر کے جی سمجھ میں آتا ہے کہ اردو ہی نہیں ہندوستان کی سبھی بولیاں جو آج کل بولی جا رہی ہیں، آریوں کے ہندوستان آنے سے پہلے ہی بولی جاتی تھیں۔ آریوں کے آنے وقت بھی اور جب سے اب تک برابر بولی جا رہی ہیں۔ ان میں سے کوئی سی بھی بولی کسی گھڑی وہ گھڑی کے لیے بھی نہیں رکی ہے، نہ جب سے اب تک ان کی آوازوں اصولوں اور ڈھانچوں

میں کوئی بل آیا ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی لہجہ بدلتی رہی ہوں یا لہجوں کی ریت میں فرق پڑ گیا ہو اور یہ بات ان کا کھوج لانے سے مکمل سکتی ہے۔ میں اردو بولی کے لیے ضرور کچھ سکتا ہوں کہ یہ بولی بھی اتنی پرانی ہے جتنی ہندوستان کی دوسری بولیاں۔ یہ مسلمانوں کے ہندوستان میں آنے سے پہلے دیوناگری (دیوناگری) لہجے میں لکھی جاتی تھی اور ان کے آئے چھپے ان کی لائی ہوئی فارسی یا (عربی) لہجے میں لکھی جانے لگی جس سے ہمارے مالموں کو یہ دھوکہ ہو گیا کہ اردو ہندوستان میں مسلمانوں کے آنے پر جنسی ہے ۱۶۱۰ء۔

ڈاکٹر سہیل بخاری اپنے استدلال کو اس کی منطقی انتہا تک لے جاتے ہوئے کہتے ہیں: ”رگ وید ہندوستان کی قدیم ترین اور آریوں کی وہ پہلی کتاب ہے جو ہم تک پہنچی ہے چنانچہ اس میں اردو الفاظ کی موجودگی یہ ثابت کر رہی ہے کہ ہماری زبان، ویدک کال سے بھی پہلے سے اس علاقے میں جاشا کے طور پر کام آ رہی ہے۔ ان الفاظ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہماری بول چال کی آوازوں سے ہزاروں سال سے آج تک زبردست پیش کا بھی فرق نہیں آیا ہے اور اسی طرح کے ماخذ اور اشتقاق سے متعلق اب تک کی تمام غلط فہمیاں اور تمام نظریات از خود باطل ہو جاتے ہیں ۱۶۱۰ء۔“

اسی استدلال کی بنا پر انھوں نے مروج لسانی نظریات مسترد کر کے یہ نتیجہ اخذ کیا: ”اردو کی جنم بھومی مشرق میں انڈس اور جنوب میں تھانہ سے محدود ہے۔ میرے نزدیک اصل میں اردو کا گھر یہی ہے۔“

انھوں نے ”اردو کاروب“ میں لکھا: ”اردو بولی نہ پشابی جتنے میں گنی جاسکتی ہے، نہ شور سینہ، نہ ماگھری میں، نہ اودھ ماگھری میں۔ یہ ہمارا مشرقی جتنے کی بولی ہے۔“ ص ۷۸

اور پھر انھوں نے لسانی شواہد پیش کر کے (۷۸-۸۰) اپنے موقف کو ثابت کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔

اسی طرح اپنے ایک اور مقالے ”مسند آغاز اردو میں بھی انھوں نے یہی کچھ لکھا اور اپنے دلائل سے یہ نتیجہ اخذ کیا،

”اردو زبان نہ شور سینہ سے نکلی ہے، نہ پالی سے بلکہ اس کا ماخذ ہمارا مشرقی پراکرت ہے۔ اس پراکرت کے نقوش، میں نے رگ

وید میں بھی دیکھے ہیں۔ اردو کی اصل مرز یوم کے متعلق اب تک جو کچھ
کہا گیا ہے، وہ بھی یکسر غلط ہے۔ ہمارا شہری پر اکرت ملک ہمارا اشتر
میں بولی جاتی تھی اور اسی ملک ہمارا اشتر کے مشرقی علاقے میں پیدا
ہوئی اور مرہٹی کی سگی بہن ہے۔ (۲۷)

دراوڑی:

آخری نظریہ عین الحق قرید کوٹلی کا بھی قابل توجہ ہے جن کے بموجب اردو کا ماخذ
دراوڑی (۲۸) اور منڈا زبانیں ہیں۔ اب ہمارے ہاں اور یورپ میں برصغیر کی تہذیبی اور لسانی
میراث میں دراوڑیوں اور منڈا قبائل کے اثرات کا منہجہ کی سے مطالعہ کیا جا رہا ہے۔ رشید
اختر ندوی لکھتے ہیں: "مسٹر راونسن نے مشہور پروفیسر ولان اکڈٹ کا یہ خیال بڑے وثوق
کے ساتھ نقل کیا کہ ارض پاکستان کے سب سے پہلے آباد کار وہ سیاہ فام لوگ تھے جو برقانی
عہد میں افریقہ ملتیشیا سے یہاں پہنچے اور پاکستان کی سب سے پہلے آبادیاں ان لوگوں کی تھیں
جو کول سیری یا منڈا زبانیں بولتے تھے۔" (۲۹)

ماہرین لسانیات کا اس پر اتفاق ہے کہ بلوچستان کے ایک حصے میں بولی جانے والی
براہوی زبان، دراصل دراوڑی زبان کی باقیات میں سے ہے بلکہ رشید اختر ندوی کی بموجب
توسندھ میں بولی جانے والی موجودہ سندھی اور اس سے ملحقہ پنجابی زبان بھی، ڈراویدین یا تورانی
الاصل ہے اور وہ زبان ہے جو ہنٹر نے سو، نیوٹر، وادی رُوب اور بعض دوسرے مقامات
سے برآمد ہونے والی مہروں پر کندہ پائی ہے، ان سب کی اصل الاصل تھی۔ یہ ساری زبانیں
بھی اس زبان سے نکلی ہیں جسے بولنے والے تورانی الاصل یا ڈراویدین کم سے کم پانچ ہزار سال
قبل مسیح میں، راہوی، سندھ اور بلوچستان میں داخل ہوئے اور جنہیں بعد میں آنے والے
آریہ نے اپنا رقیب بنا لیا تھا۔" (۳۰)

دراوڑی سے براہوی کے تعلق پر لغوی تحقیق ہوئی چنانچہ انور رومان کے مضمون
بمنوان "براہوی کا ایک گیت" سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ "۱۸۳۳ء میں ایک جرمن عالم لیسے
نے اس نظریہ کا اظہار کیا تھا کہ براہوی دراوڑی السنہ سے مشابست رکھتی ہے۔ لیسے کے بعد کم و
بیش بیس یورپی فصحاء اسی زبان پر کام کر چکے ہیں جن میں سے آٹھ طوائف نے اس زبان کی

ہایت اور ساخت کو بھی موضوع مطالعہ بنایا ہے۔ یہ علماء یورنڈ رابرٹ کاندویل، ڈاکٹر ارلٹ ٹرپ، ڈاکٹر تصدور ڈوگا، پروفیسر جان الیوری، ڈاکٹر جی اے گرنیرسن، مرڈنر برے، ڈاکٹر ایم بی رسی نیور اور ڈاکٹر عبدالرحمن ہارکر ہیں۔ ان آٹھ علماء کی تحقیقات نے یہ ثابت کیا کہ براہوی درلود السنہ سے مشابہت ہی نہیں رکھتی بلکہ یہ ان کے ہم اصل بھی ہے اس لیے کہ لحاظ گرانرو روزمرہ براہوی زبان کم و بیش دو تہائی و خیل لغت کے باوجود خالص درلودی زبان ہے۔" (۸۱)

یہ وہ تناظر ہے جس میں صبی الحق فرید کوٹی نے متعدد غیر ملکی ماہرین سے لسانی شواہد حاصل کر کے پنہابی سندھاری درلودی اور اردو کے مشترک الفاظ کی فہرست مرتب کی اور "اردو زبان کی قدیم تاریخ" میں اس خیال کا اظہار کیا:

"جب ہم اردو زبان کی صرف و نحو کا پنہابی اور برج بھاشا کی صرف و نحو سے موازنہ کرتے ہیں تو یہ حقیقت آشکار ہو جاتی ہے کہ جہاں اردو اور پنہابی کے درمیان عجمی اشتہار موجود ہے، وہاں اس کے برج بھاشا کے ساتھ اختلافات کی عین وسعت ہے۔" (ص ۸۰)۔ واضح رہے کہ اردو زبان کا صرف و نحو کے لحاظ سے فارسی اور سنسکرت سے نہ صرف فرومی بلکہ اصولی اور بنیادی طور پر اختلاف ہے، یہ بات کسی طرح ذہن میں نہیں آتی کہ ایک زبان کی شاخ اس سے اتنی مختلف ہو۔ دنیا کی زبانوں کی طرح ہندوؤں میں ہمیں ایسی کوئی مثال نظر نہیں آتی۔" (ص ۹۱)۔

اردو اور سنسکرت میں کافی حد تک لغوی اشتراک موجود ہے لیکن اس سے یہ یکطرفہ فیصلہ دے دینا کسی طرح جائز نہیں کہ یہ تمام کا تمام سرمایہ الفاظ سنسکرت ہی نے اردو کو دیا ہے بلکہ معاملہ اس کے برعکس بھی تو ہو سکتا ہے یعنی خود سنسکرت نے یہ الفاظ اردو ہی کی پیش رو زبانوں سے اخذ کیے ہوں (ص ۲۳۲)۔ جب یہ امر پایہ ثبوت تک پہنچ جاتا ہے کہ اردو زبان کا سرچشمہ نہ تو سنسکرت ہے نہ فارسی، تو صدیوں پرانے مفروضے کا فلک بوس عمل آگاہ واحد میں زمین پر آرہتا ہے۔" (ص ۹۳) جب ہم اردو زبان کے لغوی سرمایے اور صرف و نحو کا موازنہ برصغیر کی موجودہ زبانوں سے کرتے ہیں تو جو زبان اس کے سب سے زیادہ

نزدیک نظر آتی ہے وہ پنہانی ہے بلکہ یہ کھنا زیادہ سوزوں جو گاکہ صرف و نحو کے لحاظ سے پنہانی کے علاوہ کوئی دوسری زبان اردو سے گہری مطابقت نہیں رکھتی۔ حقیقت یہی ہے کہ اردو زبان کی بنیادیں ولوی سندھ میں ہی استوار ہوئیں اور اس کا سلسلہ نسب پنہانی آپ بھرتش اور ستالی پراگرت سے جوتا ہوا قدیم ہڑپائی عہد کی زبان سے ملتا ہے جو کہ آریاؤں کی آمد سے قبل ولوی سندھ میں مروج تھی۔ (ص ۹۳)۔ آریاؤں کی آمد کے وقت ولوی سندھ میں درلوزی قبائل کو ہالوستی حاصل تھی۔۔۔ سندھ قبائل برصغیر کے قدیم ترین باشندے ہیں اور درلوزیوں کی آمد سے قبل یہاں آہوتے۔ (ص ۹۶)۔ وادی سندھ کی ہڑپائی تہذیب کی پیش رو آریائی نال تہذیب سندھ قبائل کی مرہون منت تھی اور آج سے کوئی چھ ہزار قبل یا اس سے بھی پہلے یہاں سندھ گروہ کی زبانوں کا چلن تھا۔ (ص ۱۲۵)۔ آریاؤں کی آمد سے قبل وادی سندھ میں درلوزی اور سندھ اقوام کا دور دورہ تھا اور ہڑپا و سوسینوڈو کی گھیلوں اور ہزاروں میں انہی گروہوں سے تعلق رکھنے والی زبانیں بولی جاتی تھیں۔ (ص ۱۷۱)۔ مبینہ الحق فرید کوئی کے استدلال کی رو سے درلوزی زبان ہی اردو اور اس کے ساتھ پنہانی کی بھی ماخذ ہے۔ محمد حبیب نے بھی سنسکرت پر درلوزی کے اثرات تسلیم کرتے ہوئے لکھا ہے سنسکرت لہجہ کے دندانہ حروف (ت ث و غیرہ) اور کسی ہندو جرمانی زبان میں نہیں ملتے۔ درلوزی زبانوں میں الہتہ پائے جاتے ہیں اور یہ سنسکرت میں درلوزی اثرات کی بدولت شامل کیے گئے ہوں۔ سنسکرت کے بہت سے الفاظ کا مادہ آریائی نہیں معلوم ہوتا، ان کا ماخذ درلوزی زبانیں ہوں گی۔ (ص ۱۷۱)

مبینہ الحق فرید کوئی نے اپنے ایک مقالے "ہالی۔۔۔ ٹیکسٹ یونیورسٹی میں تعلیم کی زبان" میں یہ لکھا ہے: "ہالی اور پنہانی میں گہرا لسانی اشتراک موجود ہے" انہوں نے اپنے استدلال کی توثیق میں سنسکرت کے مقابلے میں پنہانی اور ہالی کے مشترک الفاظ بھی پیش کیے ہیں جن سے میں چند درج ذیل ہیں:

سنسکرت	پنہانی	ہالی
نرت	ناچ	ناچ
ستپ	کچ	کچ

اصلاح زبان کی تحریکیں

اصلاح زبان کی کوششوں کے مطالعے سے بیشتر یہ امر واضح رہے کہ اصلاح کا عمل اس وقت شروع ہوتا ہے جب زبان صورت پذیری کے ابتدائی دور سے نکل کر ترقی کے ایک خاص معیار تک پہنچ چکی ہو۔ یہ معیار کیا ہوگا، اس کی پیمائش مقداری یا عددی صورت میں ممکن نہیں کیونکہ اس کا تعلق زبان بولنے والی قوم کے حقیقی اور جمالیاتی معیاروں سے ہوتا ہے۔

زبان جب بن رہی ہو تو شاید اس عہد کی آبادی کو یہ شعور بھی نہ ہو کہ اس وقت کوئی زبان بننے کے عمل سے گزر رہی ہے۔ اسے یوں سمجھئے کہ کیا محمود غزنوی اور اکبر کے عہد کے ہندوؤں اور مسلمانوں کو یہ احساس ہوگا کہ ہماری باہمی ضروریات یعنی دینی اور میل و محبت کے نتیجے میں ایک ایسی زبان صورت پذیر ہو رہی ہے جو مستقبل میں اس خطے کی حقیقی وراثت کی امین ثابت ہوگی اور دنیا کی برہمنی زبانوں میں شمار ہوگی؟ کچھ کا مطلب یہ ہے کہ اصلاح زبان کے لیے زبان میں اتنی قسود نما اور ترقی لازم ہے کہ وہ حقیقی مقاصد کے لیے بولنے کا لائق ہو سکے۔ جب حقیقات کا عمل شروع ہو جائے تو پھر صاحب ذوق فہم کاروں پر اس امر کا انحصار ہوتا ہے کہ وہ کب اور کیسے اصلاحی عمل کا آغاز کرتے ہیں اور یہ بھی کہ یہ عمل انفرادی نوعیت کا ہو یا اجتماعی روپ میں اہتمام پائے۔ اصلاح زبان کے سلسلے میں ہمیں شاعری میں تلمذ کی روایت کو بھی پیش نظر رکھنا ہوگا کیونکہ زبان و بیان کی اصلاح کی جو واحد صورت تھی۔ یہ اصلاح بھی دو پہلو اختیار کر سکتی تھی، ایک تو یہ کہ شاعر خود اپنے ذوق و جمال اور معیار لسان کی روشنی میں کچھ الفاظ کو طبع فصیح، طبع شاعرانہ اور حقیقی ابلاغ میں بدنامی کا باعث سمجھ کر ان کا استعمال پسند نہیں کرتا اور اپنے محاذ کے لیے انہیں متروک قرار دے دیتا تھا۔ چنانچہ اگر ایک طرف کی اصلاح سے ایسے الفاظ خارج از کلام قرار پائے تو دوسری طرف محاذ خود ان سے احتراز کرنے کی تلقین بھی کی جاتی تھی۔ اردو میں معروف شعرا کے محاذ کے ذریعے اسے اصلاح زبان کا عمل زیادہ نمایاں نظر آتا ہے۔ ویسے ایک بات ہے کہ

ہمارے ہاں شاعرانہ تلمذ کی جو روایت ملتی ہے، وہ ایران سے قطع نظر شاید اور کہیں نہ ملے گی۔ مشرق میں استاد یا گرو کا مرتبہ ماں باپ سے بھی افضل سمجھا جاتا رہا ہے اور شاعری میں تلمذ کی روایت اور اس کی اہمیت اسی سے متعین ہوتی ہے، اس حد تک کہ استاد شاعر کی مقبولیت کا کہیں بعض اوقات اس سے بھی کیا جاتا ہے کہ اس کے عہدہ کی تعداد کتنی تھی اور پھر ان میں سے خود کتنے شاگرد استاد ثابت ہوئے۔ یوں تو اردو کے ہر بڑے شاعر کے شاگرد ہونے ہیں لیکن جنی استاد کی شہرت میں ان کے شاگردوں کی ناموری بھی شامل ہے، اس میں مظہر جان جاناں، حاتم، سودا، مصطفیٰ، ناسخ، آتش، غالب، دایغ وغیرہ خصوصی شہرت کے حامل ہیں۔

انسانی طبع بلکہ انا، استاد شاگرد کے تعلقات میں بھی اپنے رنگ دکھائی رہی ہے اسی لیے بعض شاگرد تمام عمر استاد کے تابعدار رہے جبکہ بعض اڑنے کے قابل ہوئے تو پرہیزگار نکال کر باغی ہو جاتے۔ بعض اوقات انا پسند شاگرد یہ سمجھتا (کبھی درست اور کبھی غلط) کہ استاد کی یہ اصطلاح غلط ہے اور اس سے شر خراب ہو گیا۔ وہ اس اصطلاح کو تسلیم نہ کرتا، استاد کے خلاف ہو جاتا۔ کبھی یہ بھی ہوا کہ شاگرد کی شہرت، استاد کو کھٹکتی اور یوں وہ مارے حسد کے شاگرد کے خلاف ہو جاتا۔ الغرض تخلیق کاروں کی نفسیات کے مطالعے کے لحاظ سے اردو شاعری میں تلمذ کی روایات کا مطالعہ خاصا دلچسپ ہے۔ سلوات خان ناصر لکھنوی کا تذکرہ خوش سرکہ زبا (ترتیب و مقدمہ شفق خواجہ) تو صرف استاد ی شاگردی کے نقطہ نظر سے ہی لکھا گیا ہے۔

جو الفاظ غیر فصیح قرار دے کر کھیل باہر کیے گئے، تخلیقی مقاصد کے لیے استعمال نہ کیے جانے والے ان الفاظ کو اصطلاح میں متروک الفاظ کہتے ہیں۔ یہ کیا ہیں؟
آرزو لکھنوی کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے "قلام اردو"۔ اس میں انہوں نے متروکات کی تین صد تین بتائی ہیں (۱) لفظ غلط ہو (۲) غیر مانوس (۳) زاہد جو ان کے بموجب

"ان میں سے بعض کا ترک ضروری ہے اور بعض کا ترک اولیٰ ہے"۔

حسرت سہانی کی "نکات سخن" میں بھی متروکات پر مفصل بحث (ص ۶۳ تا ۶۴) کی گئی ہے۔ انہوں نے متروکات سے وابستہ تمام مباحث کو یوں سونپا ہے متروکات قدیم

(ص ۹) "ستروکات معروف" یعنی وہ ستروکات جو شعرائے حمد متوسط کے کلام میں پائے جاتے ہیں۔ (ص ۲۲) "ستروکات ہائز" یعنی شعرائے دورِ آخر وہ حمد حاضر کے وہ ستروکات جن کے ترک کو راقم ہائز سمجھتا ہے۔ (ص ۳۱) "ستروکات بے جا" یعنی شعرائے دورِ آخر وہ حمد حاضر کے وہ ستروکات جن کے ترک کرنے کی راقمِ حروف کے نزدیک کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی۔ (ص ۳۳) "قابل ترک" یعنی وہ الفاظ جو اس وقت تک مستقل ہیں اور جائز جگے جاتے ہیں لیکن راقمِ حروف کے نزدیک جن کا ترک اولیٰ ہے۔ (ص ۵۰) "حسرت نے اپنے موقف کی تائید میں اساتذہ اور معروف شعرا کے بر محل اشارہ پیش کیے ہیں اور اس موضوع کا بہت ہی عمدہ تجزیاتی مطالعہ کیا ہے۔

خورشید لکھنوی نے "رسالہ اللغات" (اشاعت اول نمبر ۱۸۹۰ء) میں اس موضوع پر بحث کرتے ہوئے یوں کہا ہے۔

"ضمی نہ رہے کہ ستروکات کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جن کا ترک میرے نزدیک ضروری، دوسرے وہ جن کا ترک ضروری نہیں، ہاں بہتر ہے ترکِ لون کا الّا ایک شرط کے ساتھ اور وہ شرط یہ ہے کہ زبان بگڑ نہ جائے یعنی اگر لون کے ترک کے سبب سے زبان بگڑ جائے اور وہ مراکام میں نہ رہے جو بغیر ترک رہتا ہے، تو وہ ترک نہ کرے کیونکہ بہت دیکھا ہے ایسا کہ بعض اساتذہ نے پابندی جو کی تو رنگ ہی لون کے کلام کا لوس کی پابندی سے بدل گیا اور مذاق ہی دوسرا ہو گیا پس جو خوفِ لون کے ترک میں ایسا ہو تو پھر بہتر ہے کہ ترک نہ کرے اس لیے کہ جس قدر ستروکات ہیں وہ غلط تو یقینی نہیں خصوصاً وہ ستروکات کہ جو اکثر اساتذہ حال کے کلام میں بھی ہیں۔"

خورشید لکھنوی کی آخری بات قابلِ توجہ ہے کہ شعر میں کسی لفظ کے ترک کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس لفظ کی گون بادی گئی اور اسے زبان کی قلم رو سے جھوٹن کر دیا۔ ستروک ذاتی چیز ہے، اس لیے داخلی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک شاعر جو لفظ ترک کرتا ہے، دوسرے اس کے استعمال میں قباحت محسوس نہیں کرتے۔ بس یوں سمجھ لیجیے کہ ستروکات کے باعث کچھ الفاظ کا گویا حد پانی بند کر دیا جاتا ہے لیکن صرف شعرا کے لیے

حرام انہیں استعمال کر سکتے ہیں بلکہ کرتے رہتے ہیں۔ حرام زبان کا استعمال غیر عقلی مقاصد کے لیے کرتے ہیں، اس لیے یہ ذوق اور جمالیاتی حس کا سلسلہ نہیں ہوتا لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ عقلی زبان کے معیار کو ملحوظ رکھتے ہوئے تعلیم یافتہ اور صاحب ذوق حضرات عام ہل چل میں بھی اگر ان الفاظ کا استعمال بند کر دیں تو پھر یہ لفظ گویا منسوخ ہو جاتا ہے جیسے سیر سودا کے نام نے میں کب کو، گھسباید، مر، لود، مر، آتیاں، ہاتیاں وغیرہ شاعرانہ کھیل میں تھے لیکن جب غزل میں یہ متروک قرار پانے تو بعد میں عام زبان سے بھی خارج ہو گئے اور اب صرف زبان کے آثار و رد میں شمار ہوتے ہیں۔

مکتبین ترک:

سوال یہ ہے کہ کیا مسندہ غن کے ذوق اور لفظ کی جمالیات سے ہٹ کر بھی کوئی ایسا معیار ہے جس سے متروکات کا جواز مل سکے۔
اس سوال کے جواب کے لیے ۱۱۱۳ ہجری تک چکے جاتا ہوا جب سد اللہ بخش کو دلی نے قویہ مکتبین کیا:

”زبان دکنی را گزشتہ و رنختہ را سوا حق اردو نے سلی ظاہرمان آباد
موضوع بکنہ۔“

دیکھا جانے قویہ مکتبین ترک تھی۔

دلی در مرتبہ دلی آئے تھے۔ پہلی مرتبہ ۱۷۰۰ء میں، دوسری مرتبہ ۱۷۲۰ء میں۔ اس مرتبہ ان کا دیران ساتھ شاہ غزلوں نے بہت مقبولیت حاصل کی۔ دلی سے متاثر ہو کر اس حمد کے بزرگ فارسی گو شعرا مرزا مظہر جان جاناں، شاہ سہاک، غلام مصطفیٰ بکریگ، اشرف اللہ یحییٰ مضمون۔ آجود۔ نامی نے بھی اردو کے اسلوب میں غزل کہنی شروع کی۔ آج دلی کی اہمیت اس بنا پر ہے کہ وہ دکنی اور شمالی ہند میں غزل کی سطح پر عقلی رابطے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ واضح رہے کہ خود دلی کے چکے بھی ایک مدی پر محیط دکنی کی عقلی روایات تھیں۔ دکنی میں مقامی بولچوں کے الفاظ بکثرت موجود تھے جب کہ دربار داری کی بنا پر دلی میں فارسی کا طبع عام تھا، اس لیے اس حمد کے شعرا جب دلی کی طرف دیکھتے تو دکنی کی صورت میں انہیں متعدد تلمائوس الفاظ ملدات اور تراکیب نظر آتیں لیکن ان کے ذوق کو دیکھتے تو وہ

فارسی کی شعری اور لسانی روایات سے تشکیل پاتا تھا۔ عوام کی زبان چونکہ سادہ اور عام فہم ہوتی ہے اور حقیقی زبان کے برعکس اس کا لہجہ عام بول چال پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے اس عہد کی زبان عامی ہندی آئینہ نقی اور ظاہر ہے کہ جب فارسی کا سیدھا فصاحت شعری پیرا نہ بنے گا، تو پہلی زد ہندی پر ہی پڑتی تھی۔ اور یہی ہوا، جوں جوں غزل اردو نے مسل، ظاہر جان آباد کے سانچے میں ڈھلتی گئی، اس میں سے ہندی الفاظ بھی خارج ہوتے گئے۔ کمال تو یہ ہے کہ ان متروک الفاظ میں سے بیشتر آج بھی زندہ ہیں بلکہ گوشتوں کی کھٹکا کے معنی بھی ہیں۔ وحید الدینی سلیم کے الفاظ میں "شاعری کے پہلے اور دوسرے دور میں ہندی الفاظ کثرت سے مستعمل تھے۔ تیسرے دورے میں ان کی جگہ فارسی عربی الفاظ رواج پا گئے تھے لیکن اس دور میں بھی بہت سے ہندی الفاظ رائج تھے جو چوتھے دور میں متروک ہوتے اور رفتہ رفتہ زبان فارسی، عربی آئینہ ہوتی گئی مثلاً تیسرے دور میں خام کی جگہ سانچہ، صوب کی جگہ سین، شہر کی جگہ گھر، جدائی کی جگہ بڑا، ذرا کی جگہ بچہ، چہرہ کی جگہ کھ، خوشبو کی جگہ ہاس، قول کی جگہ ہمیں، دنیا کی جگہ جگ، ہوا کی جگہ باد بادل وغیرہ الفاظ مستعمل تھے۔ اس دور میں بہت سے الفاظ زبانوں پر جاری تھے جن کی شکل چوتھے دور میں بدل گئی مثلاً اس زمانے میں سنی کی جگہ مانی، گاٹی کی جگہ لاکا، پشنا کی جگہ ہاشنا، کبڑ کی جگہ کچ، بگر کی جگہ جاگ، سو کی جگہ لوہو، گیسٹا کی جگہ ہاکسٹا کی جگہ گھسٹا (ہافسٹ) ڈوبو یا کی جگہ ڈوبایا وغیرہ بولتے تھے۔" ۶۱

اس ضمن میں ایک اور امر بھی توجہ طلب ہے کہ خود دہلی کے مگھی کوچوں میں سترس اردو کے برعکس وہ زبان بولی جاتی تھی جس کا نمونہ اب "ہارغ و ہدار" کی نثر کی صورت میں محفوظ رہ گیا ہے اور جسے شعوری کاوش سے الفاظ نے "رائی کوچی کی کہانی" میں لہنا یا یعنی عربی فارسی سے پاک بنا دیا۔ مولانا وحید الدینی سلیم نے اپنے مقالے "عہد سیر کی زبان میں" سیر کا ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ "گھنٹو میں ایک موقع پر انھوں نے لوگوں سے کہا تاکہ غلاتی، سدی اور حافظہ کا کام سمجھنے کے لیے فارسی زبان کی فرہنگیں درکار ہیں مگر سیر اکھام کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا جب تک وہ اس زبان سے واقف نہ ہو جو دہلی کی حاجی مسجد کی سیر صیوں پر سنی جاتی ہے۔ فی الحقیقت سیر صاحب نے عمارے کے سامنے اس کی مطلق پوراء نہیں کی کہ جن زبانوں سے الفاظ اردو زبان میں آئے، ان میں اصلی شکل ایسے الفاظ کی کا تھی مثلاً وہ مسجد کو معیت، پلید کو پلٹ، دستخط کو دستخط، شباب کو شبانی، اضطراب کو

اصطلاحی، قرآن کو قرآن، اسیری کو امراتی، خیالی کو عالی (بروزن عالی) نزدیک کو نزدیک
باندھ گئے ہیں۔^(۹)

جہاں تک اصطلاح زبان میں لولیت کا تعلق ہے تو بلاشبہ خان آرزو اساسی اسبیت اعتبار
کر جاتے ہیں۔ ان کی لغت ”تولود الفاظ“ کا تذکرہ مناسب موقع پر کیا جائے گا۔ خان آرزو
لسانیات کا بہت گہرا شعور رکھتے تھے۔ انہیں اشتقاقیات سے بھی دلچسپی تھی اور وہ لفظ کی
بدلتی صورتوں اور معنی میں عددی تبدیلیوں کے عمل سے بھی آگاہ تھے جس کا ثبوت سنسٹر
سے بھی مل جاتا ہے۔

اس گھر سے لسانی شعور کو مد نظر رکھ کر جب اصطلاح زبان کے بارے میں خان آرزو کی
سلی کا مطالعہ کریں تو واضح ہو جاتا ہے کہ یہ کام ان ہی کو زب و دہا تھا کیونکہ وہ زبان کی
ہاریکیوں کا گہرا اور آگ رکھتے تھے۔ جہاں تک اصطلاح زبان کے بارے میں ان کی سلی کا تعلق
ہے تو ڈاکٹر سید عبداللہ کے بقول: ”دہلی کے عوام ایک قحط قسم کی زبان بولتے تھے جس
کو ہانگڑو کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس میں ہریانی الفاظ اور قصباتی مادے کی غاص
آسیرش تھی۔ خان آرزو نے اصطلاح زبان کے مسئلے میں سب سے پہلے انہی الفاظ کی فصاحت
اور عدم فصاحت کی طرف توجہ کی اور یہ گمانا شاید غلط نہ ہو گا کہ اردو کے ابتدائی بچے اور غلط کو
متنبہ کرنے اور بنگالی اردو کو شہر کرنے میں انہوں نے ایک موسم اور واضح نول کا کام
کیا۔ اصطلاح زبان کی باقی سب کوششیں اس کے بعد کی ہیں۔“^(۱۰)

اصطلاح زبان کے نقطہ نظر سے جب قدیم دور کو دیکھا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ اس
جد کے شعرا کے سامنے ہمیشہ مجموعی نہیں اسالیب تھے۔ غزل کا دکنی اسلوب، گستاخ
فارسی کا انداز اور دہلی کی گلیوں کی حوای زبان کا لب و لہجہ۔ اب یہ ظاہر ہے کہ زبان کو فصیح
بنانے کے لیے نہ دکنی اسلوب کام آسکتا تھا، نہ حوای لب و لہجہ، اس لیے فارسی کا معیار
فصاحت ہی سند بن سکتا تھا اور ایسا ہی ہوا جب قائم یوں طعز زنی ہوئے:

قائم میں غزل طور کیا رہنہ ورنہ
اک بات لمبی سی بہ زبان دکنی تھی

تو یہ اس لسانی طرز احساس کی بنا پر تھا جس کی آبیاری فارسی کی شعری روایات نے کی تھی
ملاکہ حقیقت یہ ہے کہ جہاں تک دکنی غزل بلکہ تمام دکنی شاعری کا تعلق ہے، تو وہ دہلی میں

مروج شاعری سے لفظ خیال و طرز لہوا بستر بھی ہے اور پر لطف بھی۔ اس ضمن میں یہ بھی واضح رہے کہ متروکات کا اصل، ترک لفظ سے عبارت ہے، نہ کہ ترک خیال سے۔ لہذا جب دہلی کے شعرا کو یہ احساس ہوا کہ اب غزل کی زبان صاف کرنی چاہیے، تو وہی الفاظ متروک قرار پائے جن کی جڑیں ہندی یا دکنی میں پیوست تھیں اور ان ہی کو متروک قرار دیا گیا کہ معیار فصاحت فارسی تھا۔ اس ضمن میں مولانا محمد حسینی آزاد لکھتے ہیں: "ان کی اصلاح نے بہت سے الفاظ دلی کے حمد کے کمال ڈالے مگر پھر بھی "بھارے" اور "گھیرے گھیرے" اور "عرے" بھانے مرتا ہے اور "دوانہ" بھانے دیوانہ اور "میاں" اور "جان" کا لفظ بھانے مشوق موجود ہے۔ متاثرین اس کی جگہ جان جان یا جانان یا یاد یا دوست یا دلبر و خیرہ و خیرہ بولنے لگے مگر موہی اور دام میں نہ رہا سہی رہا اور بل گیا یعنی جل گیا یعنی حدتے گیا اور منی بھانے دل بھی ہے: (۸۱)

یہ انھوں نے "دوسرا دور" کی تسمیہ میں لکھا تھا جب کہ "تیسرا دور" کی تسمیہ میں وہ یوں رقم طراز ہیں: "ہمارے زبان دانوں کا قول ہے کہ ساٹھ برس کے بعد ہر زبان میں ایک واضح فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ طبقہ سوم کے استثنائی جو حقیقت میں عبارت اردو کے معیار ہیں، انھوں نے بہت سے الفاظ پر اسے سبھ کر چھوڑ دیا اور بہت سی فارسی کی ترکیبیں جو مصری کی ڈیلیوں کی طرح دودھ کے ساتھ منہ میں آتی تھیں، انھیں گھٹایا پھر بھی بہ نسبت حال کے بہت سی باتیں ان کے کلام میں ایسی تھیں کہ اب متروک ہیں۔" (۸۲)

--- یہ بات وہ میر سودا کے دور کے ہارے میں کر رہے ہیں:

"بات وہی رہی کہ معیار فصاحت فارسی کی شعری روایات ہیں، اب یہ الگ بات ہے کہ فارسی میں یہ لوگ خود اہل زبان کے، پایہ کی زبان نہ لکھ سکتے تھے اور نہ ہی فارسی والوں نے اہل ہند کو استثنائی مثالوں سے قطع نظر اس معاملہ میں کبھی تسلیم کیا۔ اردو شعرا کا نصاب تعلیم فارسی تھا۔ لہذا ان کے شعری ذوق اور تنقیدی حس کی تکمیل میں شعوری یا غیر شعوری طور پر فارسی بنیادی کردار ادا کرتی تھی۔ شاید اسی لیے ڈاکٹر سید مبارک بھی نقوش ہندی نے مرزا مظہر جان جاناں کی اصلاح زبان کے سلسلے میں کئی کئی کوششوں میں سرفہرست یہ امر دیکھا کہ انھوں نے ہندی الفاظ پر فارسی الفاظ کو ترجیح دی کئی لہذا ولی کے زمانے کے بہت سے الفاظ اور ہندوؤں سے زبان پاک کی کئی (۲) فارسی الفاظ اور (۳) محاورات سے زبان اردو کو بالمال کیا۔" (۸۳)

اصول زبان کے سلسلے میں یہ امر ملحوظ رہے کہ اگرچہ اردو عوام پسند ہو چکی تھی لیکن قطعی اسلوب میں ابھی کہا ہی تھا، اسی لیے اصول زبان کا عمل طویل عرصہ پر محیط نظر آتا ہے۔ چنانچہ مرزا مظہر جان جاناں اور قائم (۱۸۷۱ء) سے لے کر تاج محمد محمد بہ حمد اصول زبان کی کاوشوں کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے اور صرف مترادفات سے بھی زبان کے ہمارے میں بدلتے قطعی شعور کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

اس حمد کے شعرا کے لیے زبان اور اصول زبان کی کفنی اہمیت تھی اس کا حضرت لکھنوی کے اس بیان سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے:

”میر تقی میر کا جب اسکاں ہونے لگا تو انھوں نے اپنے صاحبزادے میر کدو عرش کو کہا کہ تم جانتے ہو کہ ہمارے پاس دولت دنیا میں سے تو کوئی چیز نہیں ہے جس پر ہمیں غرور ناز ہو اگر ہوتی بھی تو قابلِ لڑ نہ ہوتی ہاں کچھ زبانِ اردو کے متعلق علم سینہ میں ہے جو ہمیں ہاشودہ ہاںوں سراجِ اللہ میں غالی آرزو کے خدا نے عطا کیا ہے اور اسی کے بھروسے پر ہم کو ہمیشہ ناز و استغناء رہا۔ میں نے ان کو تمہارے واسطے ایک کتاب کی صورت میں لکھ دیا ہے۔ اس کتاب کا نام ”اصولِ اردو“ ہے۔ زبان کی حفاظت کے لیے یہ قواعد کافی ہیں۔ ان اصولوں پر گامزن رہو گے تو اردو ایک دن ہام ترقی پر پہنچے گی اور وصیت کرتا ہوں کہ اس کتاب کو بہت حفاظت سے رکھنا۔ بچے سنا سنی کہ خدا بچے پوتا عطا کرتا، وہ اب تک چوری نہیں ہوئی۔ شاید میر سے بعد خدا تم کو پشام رحمت کرے تو اسے عظیم و بنا اور بھی کتاب یاد کرادنا اور اس کے مطالب سمجھا دنا اور اگر کوئی لولہ زبہ نہ ہو تو کسی اہل شاگرد کو یہ نمانت تفویض کر دنا“۔ عرش کے پڑنا نہ ہوا۔ انھوں نے یہ کتاب شیخ محمد جان شاہ پیر و میر کو دے دی، نہ جانے اس کتاب کا کیا بنا“ (۱۸۷۱ء)۔

جب دہلی کے بعد محفل شعر لکھنؤ میں آراستہ ہوئی تو وہاں کے فحاست پسند الملوک نے زبان کی طرف بھی توجہ کی ویسے ہی لکھنؤ کے فحاست پسند الملوک کمانے پینے، لباس اور آداب محفل میں جو عین اور لطافتیں پیدا کر رہے تھے، وہ زبان کی طرف کیوں نہ متوجہ ہوتے۔ مصنی

اور آتش کی انفرادی کوششوں کے ساتھ ساتھ محترمہ ناسخ کی صورت میں متروکات کا عمل ایکسانی رحمان صورت اختیار کر جاتا ہے۔ یہ سلسلہ ۱۸۵۷ء تک چلتا رہا۔

مستوط دہلی کے بعد زندگی نے جو چلی اختیار کیا اس میں متروکات سے اصلاح زبان کی ضرورت نہ رہی۔ اب فارسی مثالی نمونہ نہیں تھی بلکہ اردو کے مقابل انگریزی تھی جس کے الفاظ سرسید اور ان کے رفقا نثر میں اور اکبر الہ آبادی شاعری میں استعمال کر رہے تھے اور طرزِ رموزی والی ”گلابی اردو“ عام ہو رہی تھی، حتیٰ کہ قیام پاکستان کے بعد شاہ جہاں آباد کی اردو نے سلی، پنہائی نثر نادر تصویلوں کی بنا پر دہلی اور لکھنؤ میں اردو نے حملہ ہو کر رہ گئی۔ اسی صورت میں متروکات منہی عمل تھا۔ یعنی ایک خاص لفظ کا استعمال ممنوع قرار دے دیا گیا۔ اجتماعی رویہ یا عوامی ناپسند کی بنا پر ایسا نہیں ہوتا تھا بلکہ ایک استاد سخن کی ذاتی ناپسند یا کی بات ہوتی تھی جس کی نتیجہ میں زبان سے الفاظ کو خارج ہو جاتے لیکن ان کی جگہ لینے والے نئے الفاظ واضح نہ کیے جاتے۔

متروکات کے منہی رویہ کے باعث الفاظ تو زبان سے خارج کر دیے جاتے ہیں لیکن ان کے عوض زبان کو کیا ملتا ہے، کچھ نہیں۔ ناسخ نے سینکڑوں الفاظ متروک قرار دیے تاکہ زبان صیح رہے لیکن خارج کردہ الفاظ کے عوض ناسخ زبان میں ایک بھی نئے لفظ کا اضافہ نہ کر سکا، اس سے بہتر تو افتاب ہی رہا کہ جدت پسندی ہی کی خاطر سنی بعض انگریزی اور بھاشا الفاظ غزلوں میں استعمال کر گیا۔

متروکات کا عمل یکطرفہ تھا۔ یعنی اس کے باعث صرف شاعری تک محدود رہے، نثر کے بارے میں کبھی یہ بحث نہ چھری۔ بقول ہنڈت برج موہی دتا تریا کشتی:

شروع شروع میں جو لفظ یا ترکیبیں متروک قرار دی گئیں، ان کی بنیاد اس اصول پر ہوئی کہ وہ غنت یا اردو زبان کا ذاتی قصص اور اپنی جگہ اس کی ایک مستقل ہستی قائم کی جانے۔ پھر ملافت اور غریبت، ترنم اور سلاست کا نظریہ ترک کا سبب شہر اہو گیا۔ مستند میں اور مستطین غالباً اسی اصول پر کاربند رہے ہوں گے۔ ہاں کہیں یہ بھی ہوا کہ اردو کی دنیا میں اپنی ایک خود مختار حیثیت تسلیم کرانے کی غرض سے زبان کی گردن پر ترک کی کند چھری ریت کر ایک ابراہیم التیاز قائم کیا گیا،

بس یہیں سے اردو میں بدعت کی بنیاد بنی۔" (۱۳۱)

مستروکات سے وابستہ تمام تخلیقی مضمرات اور لسانی کمالات ملحوظ رکھنے پر اصطلاح زبان کا یہ طریقہ خاصہ مصنوعی معلوم ہوتا ہے۔ لفظ کی زندگی حوامی استعمال سے مشروط ہے۔ اگر حوام کی زبان کسی لفظ کو مستروکات کی افادیت یا عدم افادیت کے بارے میں اختلاف رائے درست ہے کیونکہ بعض الفاظ کے بارے میں واقعی یہ سمجھا نہیں جاسکتا کہ آخر انہیں ترک کرنے کی کیا وجہ تھی؟

تخلیقی الجھن:

پندت کینی لکھتے ہیں:

"مرزا غالب کا دیوان تیسری بار ۱۲۷۸ھ میں چھپا۔ اس کے قاتے کی عبارت میں مرزا صاحب لکھتے ہیں:

"ایک لفظ سو بار چھپا گیا ہے، کہاں تک بدلتا ناہار جا بھائیوں ہی چھوڑ دیا گیا یعنی "کو" میں یہ نہیں کہتا کہ یہ لفظ صحیح نہیں ہے البتہ فصیح نہیں ہے قافیہ کی رعایت سے اگر لکھا جائے تو عیب نہیں ورنہ فصیح بلکہ افصح ہے۔" (۱۳۲)

اگرچہ قطعی طور سے اس امر کا تعین ممکن نہیں کہ میر سودا اور ان کے معاصرین کے ہاں "کو" کب تک استعمال ہوتا رہا لیکن لکھنؤ میں اس کا مستروک ہونا ثابت ہے۔ حسرت موہانی نے "کلمات سخن" میں اس ضمن میں یہ لکھا ہے "یہ دونوں لفظ یعنی (کو اور کھو) لکھنؤ میں ناسخ کے عہد سے مستروک ہیں۔ دہلی میں غالب و ذوق و مومن تک ان کا استعمال جائز سمجھا جاتا تھا، اب وہاں بھی مستروک ہیں۔ حضرت طباطبائی کے نزدیک اب یہ طے ہے کہ قافیہ کی ضرورت سے بھی ان لفظوں کا باندھنا صحیح نہیں ہے۔ راقم حروف کے خیال میں شعر اردو کو عام طور پر حضرت نظم کے قول پر عمل کرنا چاہیے البتہ شاذ مواقع پر کمزور مشق اساتذہ کے لیے مرزا غالب کی پیروی بھی قابل اعتراض نہیں۔" (۱۳۳)

جہاں تک "کو" کے نثر میں استعمال کا تعلق ہے تو میرامن کے ہاں اس کا استعمال

لکھا ہے جنہوں نے "گنج خونی" کے دیباچے میں یہ لکھا:
 "اگرچہ فکر سخی کہنے کی ساری عمر نہیں کی، ہاں مگر خود بخود جو مضمون دل میں آیا تو
 اسے ہاندہ ڈالنا نہ کہو کا استلزام کسی کا شکر دیتا۔"

نہ شاعر ہوں میں اور نہ شاعر کا بیانی
 فقط میں نے کی اپنی طبع آزمائی۔
 متروکات کے ضمن میں فصاحت کی اصطلاح متعدد مرتبہ استعمال ہوئی ہے فصاحت
 کی تعریف کینی نے یوں کی ہے:

"فصاحت کلام کا وہ وصف ہے جو قاری یا سامع کے ذہنی کو بیشی یا
 مشکل کے ذہنی کے قریب ترین کر دیتا ہے۔"

یہ مختصر ترین تعریف خاصی جامع ہے۔ علم بیان کی کتابوں میں اس پر بہت کچھ لکھا
 گیا ہے۔ اس کے خصائص اور معنی بیان کرنے میں برہمی منت سے کام لیا گیا مگر یہ سب
 ہمارے موضوع سے خارج ہے۔ ہمیں صرف یہ ذہنی نشیں کرنا ہو گا کہ صدیوں سے فصاحت
 معیار شعر ہی ہے۔ واضح رہے کہ فصاحت کوئی ٹھوس چیز نہیں، نہ ہی اس میں ریاضی جیسی
 قطعیت پائی جاتی ہے۔ اگرچہ اساتذہ نے اس کے اردو معنی گنوائے لیکن اپنی اصل میں جمالیاتی
 محسوس کی مانند یہ بھی فوقی اور وجدانی ہے۔ اسی لیے اس کی طرز پر باطنی فصاحت کے معیار کی
 برقراری کے لیے ہی درحقیقت متروکات کے عمل کا آغاز ہوا جو اپنی اساس میں منطقی سہی مگر
 اساتذہ شعر کے لیے اس بنا پر ضروری تھا کہ فصاحت کے تقاضے ہر صورت میں پورے پورے
 ہائیں اور اس میں متروکات کا جواز مضمر ہے لیکن صرف اس حد تک کہ متروکات تخلیقی
 مقاصد کے تابع ہوں۔ جب یہ حصول مقصد کی بجائے بذات خود ہی مقصد قرار پا جائیں اور مضم
 غائر الفاظ میں ان کا بہت مستحکم کر دیا جائے تو پھر نتیجہ ظاہر ہے اور اسی سے تخلیق کار کی اس
 الجھن کا آغاز ہوتا ہے جس کا اشارہ غالب کے خط میں ملتا ہے کہ کیا درست نقطہ کو محض اس
 لیے استعمال نہ کیا جائے کہ یہ اب متروک ہے۔

شاعری میں کمال فن یا قادر الکلامی کا اظہار اس سے نہیں ہوتا کہ شاعر نے کون کون
 سے الفاظ نہیں استعمال کیے بلکہ اس سے ہوتا ہے کہ اس نے زیادہ سے زیادہ تعداد میں نئے
 الفاظ ہاندہ سے (تخلیق اور انیس کی مثال)۔ اس نے مروج اسلوب سے انحراف کر کے اپنے لیے

نیا انداز سنی پیدا کیا (دلی)۔ اس نے نئی نئی تراکیب واضح کیں (اقبال اور غالب) اور
 قہریات و استعارات میں کیا کیا جدیدیں پیدا کیں (سیر انیس اور غالب) یا پھر قدیم الفاظ سے
 نئے حکمت و ابستہ کر کے معنی کی نئی جست پیدا کی (فیض) شاعر کا ایک کمال اس سے بھی
 ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے عام مضمون میں طیر شاعرانہ طیر فصیح غریب یا شعری لغت سے
 خارج الفاظ کو کس خوبصورتی سے استعمال کیا جیسے تحقیق جیسے لفظ کو رنگین نے استعمال کیا:

ذرا گھر کو رنگین کے تحقیق کر لو

یہاں سے ہے کے پیسے ڈولی کھارو

----- خود ناسخ نے آکٹ جیسا لفظ یوں استعمال کیا ہے:

خدا کے کام کچھ آکٹ پر نہیں موقوف

ابوالبشر ہوتے ہے بلاد و پدر پیدا

الٹا نے ہارج سوئم کے حمل صحت کی تہریب کے موقع پر تہریباً ہونے دو سواشار کا
 جو قصیدہ کہا، اس میں انھوں نے انگریزی کے متعدد الفاظ استعمال کیے ہیں اس مشہور قصیدہ کا
 مطلع درج ہے:

بگھیاں نور کی تیار کر آئے ہوئے سی

کہ ہوا کھانے کو ٹھٹھیں گے جوانان جہی

انھوں نے جو انگریزی الفاظ استعمال کیے ہیں، ان میں سے کچھ درج ہیں: پوڑ، کوٹھ،
 بوتل، گلاس (گیلاس) پلٹش، آرگن، ایکٹرسٹی، لندن، لارڈ ڈنر، جرنل، فائر (طیر)

اسم با صمی: ناسخ:

اگرچہ ہر عہد کے اساتذہ سنی اپنے لسانی شعور کے مطابق مختلف الفاظ کو متروک قرار
 دیتے رہے ہیں مگر اس ضمن میں اساتذہ لکھنؤ صحنی، آتش اور ان کے بعد ناسخ نے خصوصاً
 شہرت حاصل کی۔ لکھنؤ اس عہد میں مرکز تہذیب و تمدن تھا اور دور کی آشنائی مثال سے قطع
 نظر نامور شعرا لکھنؤ آچکے تھے۔ سیر سودا اور صحنی نے لکھنؤ کی بزم سنی کو نیا رنگ دیا۔
 لکھنؤ کے جدت پسندوں نے بھی ہر معاملے میں حسن، لطافت اور نزاکت کو ملحوظ رکھا، تو
 شاعری کیسے متاثر نہ ہوئی۔ دلی کے شعرا دل کی بات کرتے اور انداز بیان میں سادگی ملحوظ

رکھتے۔ تین اسلوب کے لیے تشبیہ اور استعارہ تا مگر یہ صرف طرزِ ادا کی آرائش کو نامستفاد
بالمذت نہ بنا تا جب کہ لکھنؤ میں اس کے برعکس خیال پر لفظ کو اور جذبے پر طرزِ ادا کو ترجیح
دی گئی جس کے باعث شاعری لفظ پرستی میں تبدیل ہو گئی۔

میر اور درد کے ہاں سادہ بیانی سے مادہ جگایا جاتا۔ سادہ تشبیہ اور سامنے کے استعارے
اسلوب کا وصف خاص تھے، بالعموم طویل ردیفوں سے پرہیز کرتے اور چھوٹی جملوں کو ترجیح
دیتے۔ میر نے اگر طویل بحر استعمال کی تو ترنم اس میں نیا مزہ پیدا کر دیتا ہے لیکن لکھنؤ میں
اس کے برعکس ہوا۔ پر شکوہ الفاظ اور زیادہ سے قوافی بلکہ کوشش کرتے کہ ہر لفظ کا کافیہ بندھ
جائے، گویا صورت حاصل نواب سید محمد خان رند کے بقول یہ تھی:

ع: کھر لیے رند نے سب کافیہ کوئی نہ چھٹا

اقتدار فی پاکاد الکلائی کے لیے مثل جملوں اور سنگین زنجیروں میں غزل وہ غزلہ اور سر
غزلہ کہا جاتا تا جیسے ناسخ نے ایک غزل کے مقطع میں گریز کے طور پر سر غزلہ ہیوست کرنے
کے لیے مقطعوں میں یہ انداز اختیار کیا:

اور لکھتا ہوں شبِ تاریکِ لوقت میں غزل

سے میری آتشِ زبانی پیرِ عقلت خانہِ شمع

اس شاعرانہ رویے کی تشکیل میں تہذیبی اور تمدنی امور بھی کار فرما تھے۔ دہلی، آگرہ اور
شاہجہان آباد میں جس تمدن نے مقول کے زیر اثر فروغ پایا تھا۔ وہ لکھنؤ میں چرخ کی آخری
نمائندگی تھا۔ اہل لکھنؤ کو یہ احساس نہ تھا کہ مستقبل نے انہیں کیا کچھ دکھانا ہے۔ وہاں تو
اسی، خوشحال اور قدر وافی کی فضا میں اہل لکھنؤ شاعری کے ساتھ ساتھ دیگر امور زیست میں بھی
جدت اختراع سے لپٹی نفاست پسندی کا ثبوت دینے کے لیے سعی کیاں تھے۔ لکھنؤ مرکزِ علم
و ادب تھا تو مشاعرہ عقلیتی سرگرمیوں کا مرکز۔ مقبول اساتذہ اپنے شاگردوں کے جمرے میں
یوں بیٹھتے جیسے ستاروں کی محفل میں ہاندا ادبی چپقلش بزبان غزل اقتدار پائیں، اعتراضات
ہوتے، سند دی جاتی اور اچھے شعر پر باذوق سامعین داد دینے میں جمل سے کام نہ لیتے۔ یہی وہ
فضا تھی جس میں ناسخ نے متروکات کی صورت میں اصلاحِ زبان کی تحریک شروع کی۔ اہل
لکھنؤ کو اپنے باکمال ہونے کا احساس تھا لہذا انہوں نے جہاں اپنے ہنر کا اظہار کیا، وہاں ہر
معاملے میں دہلی سے خود کو برتر اور افضل ثابت کرنا بھی قرار پایا۔ ان کی اجتماعی زنگیت کا

یہ کتابنا تھا کہ شعروہ فی کے آئندہ میں اپنے تخلیقی خدوخال کے نظارہ سے خوش ہوں۔ اور مردہ کی کھدیم اور عظیم روایات ان میں جس طرح کا احساس گھسری پیدا کرتی ہوں گی، اس سے عہدہ برابری کے لیے وہ خود کو اہل دہلی سے ہر معاملے میں برتر و منفرد اور ممتاز سمجھنے پر مجبور تھے۔ یوں دیکھیں تو اہل لکھنؤ کی تخلیقی مساعی، ایک طویل قفل کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ واضح رہے کہ قفل بالعموم منقطع ہی میں کی جاتی ہے۔ "دلی کا دبستان شاعری" (از ڈاکٹر نور الحسن ہاشمی)، لکھنؤ کا دبستان شاعری (از ڈاکٹر ابولہیث صدیقی) کے مطالعے سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس طرح لکھنؤ میں دہلی کے لامحدود برعل الفاظ، مضی اس لیے متروک قرار پا۔ بڑے وہ اساتذہ دہلی کے ہاں عام تھے۔ اسی طرح میراں کا خود کو "دلی کا دروازہ کھنا" رجب علی بیگ سرور کو کہیں برا لگا، اتنا کہ اس کے جواب میں "فسانہ چھانڈ" لکھ کر دیا ہے جس میں "قصیدہ در مدح لکھنؤ" قسم کی تحریر لکھنا پڑی تو اس کا محرک بھی یہی احساس برتری تھا حالانکہ وقار عظیم کے الفاظ میں تو یہ میراں کی "بے ضرر سی قفل" تھی۔

تو یہ ہے وہ دہنی لٹرا اور تخلیقی ماحول جس میں شیخ لام ناخ (وفات ۱۵ اگست ۱۸۳۸ء) نے متروکات کے عمل کا آغاز کیا اور اس مقصد کے لیے اپنی بہترین صلاحیتیں وقف کر کے اردو زبان کو صاف کیا، غلوؤں کی نوک پلک سنواری اور یوں "لکھنویت" کا اثبات کیا۔ اگرچہ بعض جدید محققین (جیسے مولوی عبدالحق، ہندت کسفی) نے متروکات کے ضمنی میں ناخ کے بے لکھ رویہ کو پسند نہیں کیا لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ان کی زندگی میں اس کام کو بہت اہمیت دی گئی اور ہر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔

ناخ نے اصلاح زبان کے لیے جو سعی کی، آج ہم اس کا صحیح اندازہ نہیں لاسکتے جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس موضوع پر کوئی باضابطہ کتاب تحریر نہیں کی۔ اگر ماتم کی مانند ناخ نے بھی کسی دیوان کے متد سے یاد دہا ہے میں اپنے لسانی شعور کی وضاحت کرتے ہوئے اس کی روشنی میں فصاحت الفاظ اور متروکات کی بحث کی ہوتی تو اس سے جہاں ناخ کی تنقیدی حس کا اندازہ ہو سکتا تھا، وہاں یہ بھی معلوم ہو جاتا کہ کس وجہ سے وہ فقط نو متروک قرار دے دیتے تھے۔ ان کا سارا انحصار اصلاح شعر پر تھا اور ظاہر ہے کہ تمام تھکدہ کے تمام اشعار کی اصلاح اور ان سے وابستہ جملہ امور کا اب سرخ لانا مشکل نہیں دے بھی یہ سلسلہ زبانی ہوتا تھا۔ اگر غالب کی مانند ناخ کے بھی تمام خطوط دستیاب ہوتے تو ان سے ہی

”مصلحت میں دوکار آسانی کی۔“

ور نہ خوف ہے کہ اگر اس خرج، مرج اور ترک، مترک کی لے یوں ہی برصتی گئی تو مردِ غائب کا یہ قول ہمارے حال کے مصداق نہ ہو جائے۔ ”مشکلیں اتنی پڑیں مجھ پہ کہ آساں ہو گئیں۔“ (۱۵۰)
 شاید ابھی متروکات کی ضرورت ہوگی کہ زبانِ تعلیقی اعتبار سے قصودِ ناپا رہی تھی لیکن جب زبان ہر طرح کے اعتبار مقاصد پر قادر ہو جائے اور وہ آدھ شخصیات تعلیقی لسانیات سنوار چکی ہوں، تو متروکات کا عمل زبان کو دیوبانی بنانے کے مترکوت ہوتا ہے جس کی نہ میں یہ ترکیب روپہتا ہے کہ یہ ہماری زبان ہے اور ہم اس کی حرمت کے رکھوالے ہیں لیکن زندہ زبان کو قواعد و ضوابط کے تالوں میں یوں مقید نہیں کیا جاسکتا۔ زبان تو ہوا کی مانند آزاد ہے جس میں الفاظ پھولوں کی خوشبو کی مانند ہوتے ہیں پھولوں پر گیت گانے والی بلبل کو تو زنجیر میں ڈالا جاسکتا ہے مگر پھولوں اور ہوا کو نہیں۔

ایہام : دام الفاظ :

ڈاکٹر ملک حسنی اختر نے اپنی کتاب ”اردو شاعری میں ایہام گوئی کی ترکیب“ میں متعدد لغات اور کتب کے حوالے سے ایہام کی یہ تعریفیں کی ہیں :

”ایہام عربی کا لفظ ہے اور اس کا مطلب اور لغات میں وہم میں ڈالنا، الجھ میں وہم میں پڑنا یا وہم میں ڈالنا اور فرہنگ آئندہ راج میں وہ عقلی انداختن و درکِ کلک انگنڈن بتایا گیا ہے کہ اس صفت کے استعمال سے پڑنے والا وہم میں پڑھاتا ہے یا مضموم کے سمجھنے میں غلطی میں پڑنے کا احتمال ہے، اس لیے اس کا نام ایہام رکھا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اصطلاحی معنی کیا ہیں۔ جامع لغات میں لکھا ہے ”علم عروض کی ایک صفت شاعر شعر میں ایسا لفظ لٹاتا ہے جس کے دو معنی ہوں مگر یہ تعریف ناقص ہے کیونکہ اس طرح بعض اور صفتیں صفت ایہام کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں مثلاً صفت ایہام تناسب یا صفت استہام وغیرہ۔ خواجہ دل محمد نے گزرا معنی میں اس کی تعریف یوں کی ہے: ”شعر میں ایسا لفظ لٹاتا جس کے دو معنی ہوں، ایک معنی اس مقام کے قریب ہو، دوسرے معنی لیکن شاعر معنی بعید مراد لے۔“

لغات اشعار میر تقی میر (ص ۱۸۰) طبقات اشعار ص ۲۳ اور تذکرہ ریختہ گوہاں لا

گودری (ص ۵۳) میں بھی یہی تعریف دی گئی ہے۔ "عرائق السراپشی صدی بری میں لکھی گئی۔ یہ قدیم ترین کتاب ہے جس میں ایہام کی مستند تاریخ ملتی ہے اور جو آج تک رائج ہے، اس تاریخ میں لفظ بعید کی بجائے غریب استعمال ہوا ہے اور صنعت ایہام کا ایک اور نام صنعت تشیل بتایا گیا ہے۔

"اسی صنعت تشیل نیز خوانند و چنان بود کہ دبیر یا شاعر در شعر یا در نظم الفاظے بکار برد کہ آں لفظ را دو معنی باشند۔ یکے قریب و دیگرے غریب و چون سماع آں الفاظ را بشنود خالی خاطرش بمعنی قریب رود و مراد از آں لفظ خود معنی غریب بود۔"

اس کے بعد ساتویں صدی بری میں لکھی جانے والی کتاب "اللمع فی سائیر اشعار اللمع" میں اس کا مطلب پرکھان اگلدان ہے اور تعریف و طوطا سے ملتی جلتی دی گئی ہے۔
 "لفظے ذو معنی بکار دلو و یکے قریب و یک غریب تا خاطر سماع نخست بمعنی قریب رود و مراد قائل معنی غریب باشد۔" (۸)

"عرائق البوہت" میں ایہام کے لیے تو یہ کی اصطلاح بھی استعمال کی گئی ہے "جس کے لغوی معنی جدا کرنے کے ہیں" (۹)، جبکہ ڈاکٹر جمیل حالی کے الفاظ میں: "ایہام کی نوعیت یہ ہے کہ شاعر پورے شعر یا اس کے جزو سے دو معنی پیدا کرتا ہے یا ہر ایک دو معنی لفظ کے استعمال سے دو مطلب ہم پہناتا ہے، یہ دونوں صورتیں صنائع میں داخل ہیں۔ اول الذکر کو ادماج اور آخر الذکر کو ایہام کہتے ہیں۔ ایہام کے معنی یہ ہیں کہ وہ لفظ ذو معنی ہو جس پر شعر کی بنیاد رکھی گئی ہے اور ان دونوں معنی میں سے ایک معنی قریب ہوں، دوسرے بعید۔ اپنے شعر میں شاعر کی مراد معنی بعید سے ہو، قریب سے نہیں۔ یہ بات واضح رہے کہ ایہام میں شعر کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، دو نہیں ہوتے۔ وہ لوگ جو ایہام کا رشتہ سنسکرت کے سلیش سے جوڑتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ سلیش اور ایہام میں بنیادی فرق یہی ہے کہ سلیش میں ایک شعر کے تین تین ہار ہار معنی ہوتے ہیں جبکہ ایہام میں صرف ایک معنی ہوتا ہے۔ ضرور ہے کہ ایہام کا شعر پڑھ کر ذہنی دونوں معنوں کی طرف جاتا ہے لیکن جلد ہی ایک معنی کو تلاش کر لیتا ہے اور اس تلاش کے عمل سے وہ شعر سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ اس دور کے ایہام گو یوں نے عام طور پر لفظوں سے ہی ایہام پیدا کیا ہے۔ دو ہے میں جو اب ہر لٹریٹور

کی قدیم ترین صفت طاعری ہے عام طور پر بھی صورت ملتی ہے، اس کا اثر بھی اس دور کی طاعری نے قبیل کیا۔^(۱۷)

جمال تک سنکرت کی صفت ملیش کا تعلق ہے تو مولوی عبدالحق نے اپنے ایک مقالے ”اردو طاعری میں ایسام گوئی“ مطبوعہ ”ہم قلم“ کراچی جون ۱۹۶۱ء میں اس کے بارے میں یہ لکھا۔

”ملیش سنکرت کا لفظ ہے۔ سنکرت میں اس صفت کی کئی قسمیں ہیں مگر ان میں سے خاص دو ہیں، ہنگ اور ایسنگ۔ ہنگ میں لفظ سالم رہتا ہے، ایسنگ میں لفظ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے یہ صفت پیدا ہو جاتی ہے، ہندی میں یہ سنکرت سے آئی ہے۔“

مندرجہ بالا سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ایسام میں شعر کے دو معنی ہوتے ہیں۔ شریفی ہی سانس کے ذہن میں قریسی معنی آتے ہیں لیکن ذرا غور کرنے پر ایک اور معنی بھی برآمد ہوتے ہیں جو اس لحاظ سے تو معنی بعید بھی ہوتے ہیں کہ ان تک رسائی کے لیے ذہن پر زور ڈالنا پڑتا ہے تاہم یہ معنی بعید شعر کے الفاظ میں پنہاں ہوتے ہیں اور معنی قریب سے معنی بعید تک رسائی کے لیے شعر کے الفاظ ہی میں اشارہ پوشیدہ ہوتا ہے۔ مومن کا یہ شعور شعر لحاظ کیجئے:

شب جو مسجد میں جا بیٹھے مومن
رات کا کافی خدا خدا کر کے

شعر پڑھتے ہی فوراً یہ معنی ذہن میں آتے ہیں کہ مومن نے تمام رات مسجد میں عبادت کی لیکن ”جا بیٹھے“ پر غور کرنے سے محسوس ہوتا ہے کہ مسجد میں جانا خوشی نہ تھا بلکہ کسی جبر کے تحت مسجد میں جا بیٹھے۔ دوسرے مصرع میں برقریر نہ ملتا ہے۔ خدا خدا کرنا محاورہ ہے جس کا مطلب تکلیف میں خدا کو یاد کرنا، نہ کہ عبادت میں خدا کی یاد۔ لہذا معنی بعید معنی قریب کے برعکس ثابت ہونے اور اسی میں ایسام کا سارا مزہ پوشیدہ ہے۔ ایسا ہی شعر کی دو معنویت شعوری ہوتی ہے، اسے اظہار جز نہ سمجھا جاسکتا، نہ ہی اسلوب کی غامی۔ طاعری معنی قریب پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ شعر میں ایسا قریب بھی رکھتا ہے کہ ذہنی قاری کا ذہن معنی بعید تک پہنچ جاتا ہے۔ ایسام، اسلوب پر استوار ہوتا ہے اور یہ لفظوں کا کھیل ہے بلکہ انہی اسامی صورت میں تو ایسام اچھی خاصی ذہنی مشق کی صورت اختیار کر جاتا ہے قادر الکلام طاعری

ذہن لاری کے لیے لفظوں کا دام بچاتا ہے جو اپنے ذہنی رساے معنی قریب کے ہٹ کھول کر معنی بعید تک رسائی حاصل کرتا ہے۔

معنی قریب اور معنی بعید کی مختلف صورتوں کے بارے میں ملک ڈاکٹر حسنی اختر نے یوں لکھا ہے۔

۱۔ معنی قریب لفظ کے وہ معنی ہوں گے جو عوام میں عام طور پر مشہور ہوں اور معنی بعید وہ لغوی معنی ہو سکتے ہیں جو کم مشہور ہوں۔

۲۔ اگر کسی لفظ کے حقیقی اور ہماری معنی مراد ہوں تو لغوی یا حقیقی معنی قریب اور ہماری معنی بعید ہوں گے۔

۳۔ اگر معنی اس مقام کے مناسب ہوں تو وہ قریب کے معنی کہلائیں گے لیکن اگر وہ اس مقام کے مناسب نہ ہوں تو وہ معنی بعید ہوں گے (۱۷)۔

ذو معنی الفاظ سے قفص کا پہلو پیدا کرنا مزاح کے اساسی عناصر میں سے ہے اور یہ عام گفتگو میں اتنا عام ہے کہ بطور خاص کسی اس کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی۔ لطیفوں اور جگنوؤں اور چبھنیوں میں اس سے بطور خاص کام لیا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات ڈراسے کے مزاحیہ کالمات میں بھی یہ انداز لڑنا یا ہانا ہے۔ ذو معنی سے پہلے مناظر پیدا کرنا پھر نیا اور اٹکھا مخوم دینا اس "گھیل" کا شروع طور پر عام گفتگو میں یہ مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔ انگریزی میں (PUN) پن اس کی بہت اچھی مثال ہے جو عقلی سطح پر "یرک" کی اساس بنتا ہے۔ اردو میں ذو معنی کا عقلی استعمال، ایہام کے فن کی بنیاد مینا کرتا ہے۔ ہر چند کہ ہر ایہامی شعر کا ہر مزاح ہونا ضروری نہیں لیکن یہ بھی طے ہے کہ اس کی سنجیدگی بھی باعث تفریح ہو سکتی ہے بقول قائم:

بطور ہزل آہے قائم یہ گفتگو ورنہ

کاش ہے یہ مجھے ہو نہ شر میں ایہام

ولی کے زیر اثر جب دلی کے لاری گو اساتذہ نے مز کا ذائقہ بدلنے یا قفص طبع کو اردو غزل بھی تو ان کے سامنے ولی کی غزل کا نمونہ تھا لہذا انھوں نے وہی انداز لڑنا یا۔ ولی کو اگرچہ بطور خاص ایہام گو شاعر نہیں کہا جاسکتا لیکن اس کی غزل میں ایہام بھی موجود تھا۔ ولی کا اصل کمال فن ایہام میں نہیں بلکہ جمال پرستی اور اس سے جنم لینے والے پر جمال اسلوب میں ہے۔ مزید پر آں ولی کے عقلی شعور کے پس منظر میں طویل شعری روایات تھیں۔ دکنی غزل

کا سدا جمال ولی کی صورت میں آکر ایک نقطہ پر مرکوز ہو جاتا ہے، اسی لیے عابد علی عابد نے فی۔ ایس۔ ایلٹ کے کلاسیک کے معیار کو اساس بنا کر صرف ولی کو اردو غزل کا کلاسیک قرار دیا تھا۔

دہلی کے دور اول کے اردو غزل گو شعرا کے لیے تو ایہام نے ایک کھلونے کی صورت اختیار کر لی۔ اس کی ذو معنویت میں تفسنی کا جو پہلو تھا، وہ مشاعروں میں یقیناً باعث دلو ہو گا۔ یوں قلیل عرصہ میں شعرا کی پوری نسل ہی ایہام گو بن گئی۔ لطیف یہ ہے کہ خود کئی غزل گو شعرا نے ایہام سے اتنی رحمت ظاہر نہ کی۔ وہاں جہی شعرا کے ہاں ایہام ملتا ہے، وہ محض آئے میں نمک کے برابر ہے۔ بعض دیگر صنعتوں کی مانند ایہام کا بھی بطور ایک صنعت استعمال اور بس۔ یہی وجہ ہے کہ دکن میں غزل کی قدامت کے باوجود ایہام سے وہ خصوصی شغف نظر نہیں آتا جن کا اہلاد دہلی کے شعرا نے کیا۔ اس حد تک کہ اس نے ترکیب کی صورت اختیار کر لی۔ اس کے برعکس دکن میں ترکیب تو کھادکنی میں یہ لغوی رحمان بھی نہ تھا جبکہ دہلی میں ایہام گوئی کا آغاز غزل گوئی کے آغاز سے منسلک نظر آتا ہے۔

تاریخی لحاظ سے سرراج الدینی علی خان آرزو (۱۶۸۷-۱۷۵۶ عیسوی) سے ایہام کا آغاز سمجھا جاسکتا ہے۔ یہ نجم الدینی شاہ مبارک آبادی، شیخ شرف الدین مضمون اور غلام مصطفیٰ ایک رنگ کے استاد تھے۔ ویسے استادی شاگردی تو ایک غلط تئاکہ یہ تخیلوں اپنے طور پر خود اہم شعرا میں شمار ہوتے تھے اور صاحب غلذہ بھی تھے۔ اگرچہ ڈاکٹر جمیل جالبی کے بقول "آرزو نے اردو میں قریباً ۲۷ اشعار کہے ہیں" (۳۱) مگر اس کے باوجود ان کی اہمیت مسلم ہے کہ ایک تو "آرزو نے اردو شعرا میں اعتماد پیدا کر کے انہیں رخنہ میں بطرز فارسی شعر کہنے پر مائل کیا" (۳۲)، دوسرے آرزو نے ایہام گویوں کی بھی رہنمائی کی اور اس دور کے پسندیدہ رنگ سخی میں شعر کہہ کر ان میں بھی اعتماد پیدا کیا۔ (۳۵)

اس زمانے میں سید محمد شاکر ناہی، محمد احسن بھی تھے اور ان کے ساتھ ہی شیخ عبود الدینی حاتم کا نام بھی آتا ہے اور یہی وہ شعرا ہیں جنہوں نے دہلی میں بزم شرجانی اور اردو غزل کی اساس استوار کر کے ایہام سے خصوصی شغف کا اہلاد کیا بقول مضمون:

ہوا ہے جگ میں مضمون شہرہ تیرا
طرح ایہام کی جب سین لکالی

جکے نامی نے یہ دعویٰ کیا:

ریختہ ناصر کا ہے حکم اس

ہات سیری ہائی ایہام ہے

ان اساتذہ کے شاگردوں نے بھی یہی انداز لہنا یا اور تھوڑے ہی عرصے میں دہلی کے شاعرے ایہام سے گوہنے لگے۔ دیگر صنعتوں کی مانند ایہام بھی مصنوعی ہے۔ بنیادی طور پر محض لفظی گولہ بازی ہے لہذا لفظی اجمل کو وہیں شاعر کے لیے جذبات اور حقیقی احساسات کے اظہار کی گہائش نہیں رہتی۔ صفت کسی کبار اور از خود موزوں ہو جانے کو شعر کے مزے میں لہانے کا موجب بنتی ہے لیکن جب صفت برائے صفت ہو تو اس سے جو مصنوعی اسلوب اور سلی طرز اظہار جنم لیتا ہے، وہ شعر کو شعر نہیں رہنے دیتا ہے، اسی لیے ایہام کے تحت رد عمل شروع ہو گیا۔

صاف گوئی:

اس رد عمل کو ماتم کے الفاظ میں "صاف گوئی" ^(۲۳) کہا جاسکتا ہے لیکن "مصنی کے الفاظ میں "مازہ گوئی" (صفحہ ۲۳)۔ اس کے آغاز کا سہرا مرزا مظہر جان جاناں کے مرہند ماہیاتا ہے۔ اگرچہ ابتداء میں انھوں نے بھی ایہامی اشارے کیے لیکن جلد ہی ہیزار ہو گئے۔ ڈاکٹر سید تہدک علی نقشبندی نے ان کی اصلاحی کوششوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے "حقیقت یہانی اور سادہ گوئی پر اردو شاعری کا سنگ بنیاد رکھا، اس لیے آپ نقاش اول ریختہ کے نام سے موسوم کیے جاتے ہیں۔ آپ کی اس سامی جمیل کا اعتراف زیادہ و بیشتر تذکرہ نگاروں نے کیا ہے۔" ^(۲۴) انھوں نے اس ضمن میں قدرت اللہ شوق کے تذکرہ طبعیات اشعار سے یہ رائے بھی نقل کی ہے:

"سیر گوہند لول کے کہ طرز ایہام گوئی را ترک نمودہ ریختہ راود زبان اردو نے سلی شہاں جہاں آہلو کہ الحال پسند خاطر مرام و خواص وقت گردیدہ، مروج ساختہ، زبۃ العاد لیں، قدوة الواصلین، واقف رموز جناب اکبر، کاشف کنوز طریقہ پیغمبر، جان جاناں مرزا مظہر نقص بہ مظہر، مردے ست فرشتہ صفت"۔ ^(۲۵)

مرزا مظہر جان جاناں نے دیوان فارسی میں جو دوہا لکھا، اس سے شعر کے بارے میں
واقعی رویہ پر بھی روشنی پڑتی ہے۔

”حمد جوانی میں شعور حسن کی تحریک پر کہ جو جوانی کے غیر کا ملک
ہے، نالہ ہائے موزوں کہے تھے اس لیے شاعری میں میرا نام آ
گیا۔“ (۱۳۱)۔

مرزا مظہر کا بہت نمودار کلام دستیاب ہے اور جو گفتنی کے اردو اشعار ملتے ہیں، ان میں
یہ زندہ شعر بھی قابل ہے۔

خدا کے واسطے اس کو نہ ٹوکو
بھی اک شر میں قائل رہا ہے
ایہام کے خلعت اگر کوئی شاعر نہی ذات میں تحریک ثابت ہوا تو یہ شیخ طور الدین
حاتم (وفات ۱۱۹۷ ہجری) ہے۔

کہتا ہے صاف و شستہ سخی بس کہ ہے تلاش
حاتم کو اس سبب نہیں ایہام پر تلاء
بقول سید محمد الدین قادری زور، ”حاتم نے ۱۱۲۸ ہجری میں شاعری شروع کی“ (۱۳۰)۔ یہ
فرخ سیر کا دور تھا۔ حاتم کے تاریخی نام طور کے مطابق تاریخ پیدائش ۱۱۱۱ ہجری بنتی ہے۔
شاہجہاں آباد میں ولادت ہوئی۔ اگرچہ ناسنے کی روش کے مطابق حاتم نے بھی ایہام کے اشعار
کے لئے اور ویسے بھی پر گوتھے۔ ۱۱۳۳ ہجری کے لگ بھگ دیوان مرتب ہو گیا۔ اپنے وقت کے
مقبول شعرا اور اساتذہ میں شمار ہوتے تھے۔ ان کے نامور شاگردوں میں سودا سر فرست
ہے۔ اس حمد کے لحاظ سے دیکھیں تو معاصرین کے مقابلے میں حاتم کی تنقیدی حس خاصی تیز
تھی اور ان کا لسانی شعور صحت مند ہندیاؤں پر استوار تھا۔ جیسی تو یہ کہنا:
کئی دیوان کہہ چکا حاتم
اب تلک پر زبان نہیں ہے درست
۱۱۳۲ ہجری میں یہ کلمہ کہنا:

کوئی سخن کو مرے لٹا ہی نہیں خاطر میں
واقعہ یہ ہے کہ سب میں میرے اشعار غلط

سردیوان پہ ماتم کے بھا ہے کہ لکھو
نورِ محبر و خورشید و سیار غلط

ماتم کو معاصرین کے مقابلے میں کہیں پیٹھ، اصطلاح زبان کی ضرورت اور اہمیت اور
اہام کے قصائد کا احساس ہو گیا تھا۔ ۱۱۳۰ ہجری سے قبل پہلے دیوان، ۱۱۶۰ ہجری میں
دوسرا دیوان مکمل کیا۔ ۵۷ سال کی ہنر عمر میں بہت کمہ چکنے کے بعد انہوں نے اردو شاعری
کی تاریخ میں لہنی نوعیت کا واحد کام کیا جس کی ظہیر صرف غالب کے ہاں ملتی ہے یعنی اپنے
کام میں سے کمزور اشعار خارج کر کے منتخب اشعار پر مبنی انتخاب مرتب کیا۔ بقول ڈاکٹر عظام
حمید ذوالفقار: "ماتم" نے ۱۱۶۸ ہجری میں (محمد عزیز الدین مالگیر ثانی) میں دیوان زادہ کی
ترتیب کا بیڑہ اٹھایا۔ دیوان قدیم سے غزلیات کا انتخاب کیا۔ زبان و بیان میں بہت سی
تبدیلیاں کیں اور مذاق جدید کی غزلیات کو اس میں شامل کر کے نو مرتبہ مجموعے کا نام دیوان
زادہ رکھا۔ دیوان زادہ میں اور ان و۔ ہور کے علاوہ ہر غزل کی سرخی میں سنہ تخلیق و قسم (طری،
فرائض، حوالی) کا اندراج کر کے ماتم نے لہنی جدت طبع کا ثبوت دیا۔ اولیٰ اور ثانی نقطہ نظر
سے ان کی یہ جدت قابلِ دلو ہے۔ آج اس کے درجے ہم اس دور کے اولیٰ رحمانات اور لسانی
تغیرات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ خود شاہ ماتم نے بھی دیوان زادہ کا دیباچہ لکھ کر ان رحمانات
اور تغیرات کے بارے میں اپنا نقطہ نظر واضح کر دیا ہے۔ تنقیدی، تحقیقی، لسانی اعتبار سے یہ
شعری دیباچہ بھی ماتم کی تصنیفات میں بہت اہم ہے۔ دیوان زادہ کی تہذیبی ۱۱۶۹ ہجری میں
مکمل ہوئی۔ (۱۳۶)

شاہ ماتم نے ۱۳۰۷ ہجری میں وفات پائی۔ ماتم نے خود بھی ایہام ترک کیا اور
شاگردوں کو بھی باز رکھا۔ یوں ماسر شاعرانہ رویہ میں تبدیلی لانے کا باعث بنے۔ ماتم نے کہا
تھا: "ہنر کے فن میں ہیں شاگرد ماتم کے بہت"۔۔۔ لیکن ان شاگردوں میں سے یہ بہت
نامور ہوئے: مرزا فیض سودا، عبدالحی تاباں، مرزا سلیمان شکوہ، سلوات یار خان رگپن اور مرزا
عظیم بیگ عظیم۔ ان شعرا نے نہ صرف یہ کہ ماتم کی صاف گوئی کو شمار شعر جانا، بلکہ ایہام
کے عکس اپنے رد عمل کا اظہار بھی کیا۔ بقول سودا:

یک رنگ ہوں آتی شبنم خوش مجھ کو دور بھی
مگر سخن و شعر میں ایہام کا ہوں میں

اگرچہ دردِ حاتم کے شاکر نہ تھے لیکن وہ بھی یہ کہتے ہیں:
 از بکہ ہم نے حرفِ دونی کا مٹا دیا
 اسے دردِ اپنے وقت میں ایہام رہ گیا
 اور جہول سیر تھی سیر:

کیا جانوں دل کو کھینچے ہیں کیوں شرِ سیر کے
 کچھ طرزِ ایسی بھی نہیں ایہام بھی نہیں
 ہمارے بیشتر ناقدین نے کسی نہ کسی صورت میں ایہام کی اہمیت کا اعتراف کیا ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی اسے "اردو شاعری کی لونی تحریک" قرار دیتے ہیں "تو ڈاکٹر ملک حسن اختر نے اپنی کتاب کا نام ہی "اردو شاعری میں ایہام گوئی کی تحریک" رکھا ہے۔ ڈاکٹر محمد حسنی اور بعض دیگر ناقدین نے ایہام کے لسانی فوائد بھی گنوائے ہیں۔ کوئی تحریک خود کتنی ہی توانا یا مقبول کیوں نہ ہو ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ عصری تقاضوں کے تحت بدلتے تعلقی معیار کا ساتھ نہیں دے پاتی چنانچہ اس کے خلاف ردِ عمل شروع ہو جاتا ہے۔ جو ایہام کے ساتھ ہوا بلکہ ردِ عمل کا آغاز کرنے والے بھی وہی حضرات تھے جو ابتدا میں خود کو حامی تھے۔ آرزو، مظہر اور حاتم ان میں سے اول الذکر دونوں کا اردو کام تو خیر تبرک ہے لیکن حاتم نے بحریہ ردِ عمل کا اظہار کیا۔ اگرچہ کسی اتد لڑائی کے بارے میں قطعی طور سے یہ کہنا ممکن نہیں ہوتا کہ یہ کب ختم ہوا اور ایہام کا بھی یہی حال ہے تاہم حاتم کے ۱۹۶۸ء میں لکھے گئے اس شعر:

کہتا ہے صاف و شستہ از بکہ ہے تلاش
 حاتم کو اس سبب نہیں ایہام پر تلاء

اور ۱۹۶۸ء کے اس شعر:

ان دنوں سب کو ہوا ہے صاف گوئی کا تلاش
 نام کو چھپا نہیں حاتم کہیں ایہام کا

سے استدلال کیا جاسکتا ہے کہ ان برسوں سے ہی ردِ عمل کا آغاز ہوا ہوگا۔ یہ اتفاق ہے حاتم کی غزلوں پر سنی تخلیقِ دوج ہوتا ہے، اس لیے صرف حاتم کی حد تک تو تخلیق بات کی جاسکتی ہے لیکن دیگر شعرا کے معاملہ میں ایسا نہیں۔ اب یہ اکیٹنگ سی بات ہے

دو عمل کس سی میں شروع ہوا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ جب رد عمل شروع ہوا تو بحرِ پردہ ثابت ہوا۔ اور مدلی کے لونی افق پر سیر، سودا اور دو میسے دھ آہ شعرا کے غور نے اس رد عمل میں مزید شدت پیدا کر دی اور یوں ایہام بطور تحریک ختم ہو گیا، بطور ایک شعری صفت اب بھی موجود ہے۔

دخیل الفاظ: غریب رشتے دار:

رہیں کے غریب رشتے دار گھر آئیں تو انہیں گھر سے نکالا نہیں جاتا، کھانا دانا بھی پوچھا جاتا ہے تاہم ہمیشہ مجموعی ان سے جو سلوک ہوتا ہے، اس کو کم از کم حسی سلوک تو قرار نہیں دیا جاسکتا۔ کچھ ایسا ہی سلوک زبان کے طہارت پسند مسطہیں ان الفاظ سے روار کھتے ہیں جنہیں ”غریب الفاظ“ سمجھا جاتا ہے۔ تو کبھی دخیل ————— یعنی دو سری زبانوں کے ایسے الفاظ جو شامل زبان ہونے کے باوجود زبان کا حصہ نہیں بن جاتے۔ بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ عوام سند قبول نہیں دیتے اور دو سری یہ کہ تخلیقی اظہار کے لیے پسندیدہ نہیں جاتے۔

جب کبھی بھی اصطلاح زبان کی بات ہوتی ہے تو یہ مسد چڑھتا ہے۔ دیکھا جائے تو یہ مسد اتنا ہی قدیم ہے جتنی کہ شمالی ہند میں اردو زبان کی تخلیقی عمر۔ دراصل جب فارسی گو بزرگوں نے اردو غزل سے تخلیقی دلچسپی کا اظہار کیا تو وہ رحمانات نمایاں ہو گئے۔ ایک فارسی کاوریات ضرب الاستال کے تراجم اور دو سرے ہندی زبان کے دکھنی آہنگ کو ختم کرنے کے لیے ہندی الفاظ کا اخراج۔ اس مقصد کے لیے اردو کو مغزس اور مغرب بنانا اور اس عمل کو اصطلاح زبان، زبان کی صفائی اور زبان کا مابینا و فیہرہ جیسے الفاظ سے موسوم کرنا۔ دیکھا جائے تو یہی رو یہ شدید صورت اختیار کر کے متروکات کا مرکب بنا گیا وسیع فصاحت زبان سے ہندی الفاظ یا اسی نوع کے مقامی الفاظ کا اخراج اور اردو کو مغزس بنانا قرار پایا۔

اصطلاح زبان کے سلسلے میں خان آرزو کا تذکرہ کیا جا چکا ہے۔ دیکھیے آج سے تین صدیاں قبل انہوں نے کیا پتہ کی بات کہی تھی۔ قبول ڈاکٹر سید عبداللہ: ”دخیل الفاظ کے تلفظ اور ان کے سلسلے میں آرزو کی رائے یہ ہے کہ اس معاملے میں لفظ کی وہ صورت (مکتوبی یا ملفوظی) اختیار کی جائے جو اہل زبان (عوام اور خواص دونوں) میں

روح پذیر ہو چکی ہے۔ ایسے لفظوں کے لیے اصل زبان کی پیروی ضروری نہیں البتہ یہ ضرور ہے کہ نئی زبان میں اس کی وہ صورت سامنے رہنی چاہیے جو صرف عوام ہی میں مروج نہ ہو بلکہ عام و خاص سب کے نزدیک مسلم ہو چکی ہو۔" (۳۳۱)

آج جب ڈاکٹر معبود حسین خان، ڈاکٹر شوکت سبزواری، ڈاکٹر سیل بخاری جیسے لسانی ماہرین کی کتابیں دیکھتے ہیں تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ جسے اردو کہتے ہیں، اس نام کی کوئی زبان لہجہ انفرادی غیر آسیر اور عاص حالت میں نہیں ملتی۔ اس کا ابتدائی ذخیرہ الفاظ منڈل آریائی۔ سنسکرت۔ ہندی اور مقامی زبانوں پر مشتمل تھا۔ مسلمان آنے تو اسلام کی بنا پر عربی اور ثقافت کی بنا فارسی اور ترکی الفاظ کا اضافہ ہو گیا۔ مغربی اقوام کی آمد پر انگریزی، پرکالی اور فرانسیسی الفاظ کی شمولیت کا آغاز ہوا۔ انگریز حکمران تاحیدہ انگریزی کا اثر ہونا اور کم تھا۔ اب ہم سیاسی اور اقتصادی طور پر امریکہ کے زیر اثر ہیں۔ لہذا اب اردو میں امریکی سلینگ کی شمولیت ہو رہی ہے تو خاص اردو کہاں ہے؟

گزشتہ چالیس برس میں پاکستان کی دو سری زبانوں یعنی پنجابی، سندھی، پشتو اور بلوچی کے متعدد الفاظ بھی شامل زبان ہو چکے ہیں اور اس عمل میں مزید تیز رفتاری کا امکان ہے تو پھر اصل اردو زبان کہاں ہے؟ یوں دیکھیں تو اردو کا سارا ذخیرہ الفاظ ہی و خیل یا غریب اور پنڈت کیفی کے بموجب "بیم الفاظ" پر مشتمل ہے۔ دراصل اردو کا یہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان میں کون سا لفظ و خیل ہے، کون سا غریب اور کون سا اجنبی۔ یہ بحث اس زبان کے بارے میں کی جاتی ہے جس کا طرہ امتیاز یہ ہے کہ اس میں ہر زبان کے الفاظ کھپا کر انہیں ان کے لیے میں ادا کرنے اور ان میں لکھنے کی صلاحیت حاصل ہے۔

اصلاح زبان کے نام پر اردو کو مفرس اور مغرب بنانا دہلی اور لکھنؤ کے اہل زبان کی ثقافتی جمہوری تھی، اس لیے پہلے دہلی والوں نے خود کو دکن سے ممتاز رکھنے کے لیے اور پھر اہل لکھنؤ نے اہل دلی سے منفرد رکھنے کے لیے اصلاح زبان کی جو سعی کی، اسے اب محض لسانیات کی کتابوں تک محدود رہنا چاہیے۔ اسے اس مثال سے سمجھیے کہ متروکات کے نام پر اگرچہ لاتعداد الفاظ غیر شاعرانہ قرار پائے مگر اس سعی کی ناکامی اس امر میں مضمر ہے کہ وہ تمام متروکات میر اور سودا جیسے شعرا کے کلام کے سبب آج بھی زندہ ہیں، تو کیا ان الفاظ کے متروک قرار دیے جانے کی بنا پر وہ اشعار بھی متروک ہو گئے؟ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر متروکات کا

عمل ہر جتنی کے برعکس یک جہتی ثابت ہوتا ہے۔

آج ہمارے لیے اصطلاح زبان اس لیے بھی مسئلہ نہ ہوتی ہے کہ اب دہلی اور کنٹھو کی سند نامعتبر ہے کہ خود دہلی اور کنٹھو میں اتنی ہی غلط اردو بولی جا رہی ہے، جتنی کہ بمبئی، مدراس یا گلگت میں۔ پاکستان میں اردو کو اب اگر نیا خون مل سکتا ہے تو اسے مغرب یا مغرب بنانے کے برعکس صوبائی زبانوں سے نئے خوبصورت، خوش آہنگ اور پر معنی الفاظ کی شمولیت سے اردو کی تخلیقی توانائی میں مزید اضافہ کیا جاسکتا ہے۔ چند برس پیشتر اشفاق احمد اہل ان کے رفقاء نے "اردو کے خوابیدہ الفاظ" کے نام سے ایک چھوٹی سی کتاب مرتب کی جو ان الفاظ پر مشتمل ہے جو بظاہر سندھی اور پنجابی معلوم ہوتے ہیں لیکن میں درحقیقت اردو کے اشفاق احمد کے بقول:

"اردو تحریر و تقریر میں قواب کم استعمال ہوتے ہیں لیکن پاکستان کی علاقائی زبانوں میں اظہار کا اہم حصہ ہیں۔ ان الفاظ نے خدا جانے کب اور کس وجہ سے اپنی حرکی قوت کھودی کہ انھیں لغت کے لفظی میں روپوش ہونا پڑا اور ان کی روپوشی کے بعد کوئی انھیں اپنے بیان کی داستان سرائے میں واپس نہ لاسکا۔ یہ الفاظ خوابیدہ ضرور ہیں، متروک نہیں کیونکہ ایک تو علاقائی زبانوں میں ان کے روزہ استعمال نے انھیں زندہ رکھا ہے، دوسرے اردو کے مستعمل محاوروں اور ضرب المثلوں میں گاہے بگاہے ان سے حلاکت ہوتی رہتی ہے۔ اردو میں ایسے الفاظ کی موجودگی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ زبان اپنی گہرائی اور گیرائی کے اعتبار سے ایک وسیع اور ہر گیر زبان ہے اور اس میں اظہار بیان اور معنی و مطالب کے نزدیک اور لطیف پہلوؤں کے لیے ہر طرح کا لفظ موجود ہے۔" (۱۳۱)

اس لیے آج طبقات پسندی کے نام پر زبان کو مغرب اور مغرب بنانے کی ضرورت نہیں اور ہر اس شخص میں یہ منطقی تضاد فراموش نہ کیا جائے کہ اب فارسی بھی غیر ملکی زبان ہے۔ جس قاعدہ کی رو سے انگریزی یا دیگر زبانوں کے الفاظ غریب اور ذلیل اور متروک قرار دیے جاتے ہیں، انہی کی رو سے فارسی کے الفاظ بھی ذلیل ہی قرار پاتے ہیں۔ یہی لفظ کی

جمالیات کی بات، تو لفظ کی جمالیات، حسی استعمال میں مضمر ہے۔ انداز میں شاعر اپنے ہموہرہ ہی سے خوبصورت سے خوبصورت لفظ کا علیہ بگاڑ دے گا جبکہ قلمبستی صلاحیتوں کا حامل شاعر تمام الفاظ بلکہ بے معنی لفظ بھی حسی استعمال سے حسین بنادیتا ہے لفظوں کی چٹائی کا عمل طبعی لسانی ہے، اس لیے بستر ہی ہے کہ اب متروک الفاظ و خیل الفاظ اور غریب الفاظ جیسی اصطلاحات سے پہچا پڑا کر اصل زبان کے نام پر ان سب کے استعمال کو متروک قرار دیا جانا چاہیے۔

الفاظ طحان انشا نے دریائے لطافت میں جو لسانی اصول بنایا تھا، اس کی اہمیت دلن بدن اٹھا کر ہوتی گئی۔ ناسخ کے لکھنؤ میں انشا نے یہ لکھا:

”جو لفظ اردو میں مشہور ہے اور مستعمل ہو گیا خواہ عربی ہو یا فارسی، ترکی ہو یا سریانی، پرتگالی ہو یا پورنی، اپنے اصل کی رو سے غلط ہو یا صحیح، وہ لفظ ہر حال اردو ہے۔ اگر اصل کے موافق مستعمل ہو تو صحیح اور اگر اصل کے غلط ہیں تو بھی صحیح۔ اس کا غلط و صحیح ہونا اردو کے استعمال پر منحصر ہے، اس لیے کہ جو لفظ اردو کے مزاج کے موافق نہیں ہے، خواہ اصل کے لحاظ سے درست کیوں نہ ہو اور جو چیز اردو کے مزاج کے موافق ہے، وہ صحیح ہے، خواہ اصل کے لحاظ سے غلط کیوں نہ ہو“

ادھر مولانا مصلح الدین احمد نے بھی کچھ ایسے خیالات کا اظہار کیا:

”زبان اور محبت پر آج تک کوئی بند باندھنا نہیں چاہیے۔ ہمیں زبان کے فروغ اور توسیع پر ہرگز کوئی قید نہیں لگانی چاہیے۔ جو اسالیب اور جو الفاظ اور جو تراکیب زندگی کے تقاضوں سے اس میں داخل ہوں گے، اگر وہ اس کے کوائف اور اس کے مزاج کے مطابق ہوں گے تو ان میں سہا جائیں گے۔ ورنہ اسی خاموشی سے نکل جائیں گے، جس خاموشی سے وہ اس میں داخل ہوئے ہوں گے“ (۱۹۱۱ء)

(اردو جیسی بہ تنوع اور خوش منظر زبان کے لیے اس کو زریں اصول قرار دیا جاسکتا

ہے۔)

(تو ہی نادان چند کہیوں پر حماقت کر گیا ہے۔)

حواشی

- ۱- آراء سید احمد حسین "کلام لہود" ص ۵۵
 - ۲- خورشید گھنوی "تکولات" ص ۳۷
 - ۳- بعض باہری اسے درست تسلیم نہیں کرتے بلکہ کے نزدیک (ابوللیث مدنی) کو صرف ایک مرتبہ ۱۷۰ ہجری میں آنے بعض کے نزدیک وہ خود نہیں آئے بلکہ وہاں آیا اسی طرح بعض شخصیں شیخ مدظلہ کس سے نکلتے کو بھی درست تسلیم نہیں کرتے۔
 - ۴- تکولات تسلیم، ص ۳۹
 - ۵- تکولات تسلیم، ص ۳۸
 - ۶- مقدمہ ترجمان القرآن، ص ۲۸
 - ۷- آب حیات، ص ۱۱۲-۱۱۱
 - ۸- ایضاً، ص ۱۰۳
 - ۹- "تراجم طبرانی" (ابن کثیر لہود تاری) ص ۱۱۲
 - ۱۰- حضرت کے قبلی سمجھا جی سب سے پہلے شاہ حاتم نے اس طرح زبان کی جانب توجہ دی تھی اور بعض ناگوار الفاظ کو متروک کر دیا۔ "کلمات ختمی" ص ۹
 - ۱۱- آب حیات ص ۱۱۲ (مترجمہ "تکولات" ص ۷۲-۷۱)
 - ۱۲- "تکولات" ص ۱۲۶
 - ۱۳- "تکولات" ص ۱۲۷
 - ۱۴- "کلمات ختمی" ص ۲۸
 - ۱۵- کیا سیر کے اسی شعر کا جواب ممکن ہے:
- کھن میں آگ لگ رہی تھی رنگ گل سے حیر
بلبل چلائی دیکھ کر صاحب پرے پرے
- ۱۷- "تقیقات خدائے حق" ص ۱۶۶-۱۶۷
 - ۱۸- "تکولات" ص ۱۷۵-۱
 - ۱۹- "تکولات" ص ۱۲۲
 - ۲۰- "تکولات" ص ۱۲۲
 - ۲۱- "تکولات" ص ۱۲۲
 - ۲۲- "تکولات" ص ۱۲۲
 - ۲۳- "تکولات" ص ۱۲۲
 - ۲۴- "تکولات" ص ۱۲۲
 - ۲۵- "تکولات" ص ۱۲۲
 - ۲۶- "تکولات" ص ۱۲۲

- ۳۷۔ مرزا مظہر جان جاناں (ایک کاغذی نسخہ تاریخی) ص ۱۱۶
- ۳۸۔ طبقات الشرفاء ص ۶۱
- ۳۹۔ مرزا مظہر جان جاناں (ایک کاغذی نسخہ تاریخی) ص ۱۳۳
- ۴۰۔ سرگزشت حاتم ص ۳۲
- ۴۱۔ توحید الی زادہ "ص ۷۷
- ۴۲۔ تجلیۃ الہیہ ص ۱۰۰
- ۴۳۔ "تذکرۃ القادریہ" ص ۳۷
- ۴۴۔ لفظ کے خواجہ و شائق لغات میں حدود (لغات) پر معنات کے نمبر ص ۱۱۱
- ۴۵۔ "تذکرۃ" ۲ نومبر ۱۹۶۸ء۔ اسی شمارے میں لکھنؤ میں انگریزی جہاز کی آکسجن کا مسئلہ پر بحث کا صفحہ
- کی گئی۔ نوکری میں شہنشاہ خیر۔ فرما کے لکھنؤ کا کٹر عدوت برطانوی، جا کٹر عدالت خود شہر، جیل لکھنؤ میں خیر
- اللہ مدد، ناصر شہر کو لکھنؤ، جیل آف، بحث کا لغات اور کٹر عدوت آقا

پانچواں باب

اردو رسم الخط

دنیا کی بیشتر قدیم تہذیبوں میں زبانوں کی مانند رسم الخط کی ابتدا بھی اسطیری ہے۔ اس ضمنی میں مشرق اور مغرب کی تخصیص نہیں۔ بیشتر ممالک کی اسطیر میں ایسے دیوتا یا دیویاں ملتی ہیں جنہوں نے انسانوں کو لکھنا سکھایا۔ اس انداز فکر کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک تو وہی کہ ہر اچھی بری اور ناپائیدل قوم چیز کا دیوتاؤں سے منسوب کیا جاتا۔ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ قدیم زمانہ میں تعلیم عام نہ تھی اور لکھنا پڑھنا صرف پجاریوں، پڑھتوں، کلاہنوں، نبوہیل اور شعراء کے ساتھ ساتھ حکمرانوں تک محدود ہوتا تھا جو عام لوگوں کو خاصے پر اسرار اور بعض صورتوں میں تو عمیر العقول نظر آتے ہوں گے۔ ان کی قوت زبانہائی میں مضرت تھی جس کا اعتماد ان کی قریر اور قریر سے ہوتا تھا۔ لہذا عام لوگوں کا قریر کو پر اسرار، طلسمی یا شہرک سمجھتے ہوئے اسے دیوتاؤں سے منسوب کرنا قرین قیاس ہے۔ اسطیر اور لفظ کا تعلق کتنا گہرا ہے، اس کا اندازہ صرف اس مثال سے لگایا جاسکتا ہے کہ اسطیر جس یونانی لفظ "Mythology" کا ترجمہ ہے اس میں "Mythos" کا مطلب، منہ سے ادا کیا گیا لفظ یا بات تھی۔

مصری اسطیر میں انسانی دھڑ پر "Ibis" کا سر رکھنے والے دیوتا "Thoth" نے مصریوں کو ہیروغلٹی سکھائی تھی۔ اس دیوتا کا ایک اور نام "Tehuti" بھی ملتا ہے۔ عقل اور دانش کا یہ عظیم دیوتا، حافظ کتب اور ستاروں کا مال جاننے والا بھی تھا۔ یہ دیوتاؤں کا کاتب بھی تھا اور ہافصوص "Osiris" کے فیصلے بھی قلم بند کرتا تھا۔ ہادو اور اس سے وابستہ تمام اسرار بھی اسی دیوتا سے منسوب کیے جاتے۔ ثنوت کے ساتھ ہی قریر کی دیوی کی حیثیت سے "Seshet" کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ مصری اسطیر میں اس کا مقام یونانی "تہذ" سے مماثل سمجھا جاسکتا ہے۔

قدیم فرانس (Gaul) میں "Ogmios" دیوتا کو فی قریر میں مہارت کی بنا اگر ایک طرف روم کے دیوتا "Mercury" سے مشابہ قرار دیا جاتا ہے، تو آریونڈ کی اسطیر میں فصاحت و بلاغت اور شاعری کا دیوتا "Ogma" بھی ہی ہے۔ "Ogham"

"Alphabet" کا موجد بھی ہی تھا جو "Sceltis" کی ابدائی صورت کی تھی۔ ٹیڈ (ناروے سویڈن) اساطیر میں آدین (Odin) پر تو دیتا تھا۔ اسے Wotan یا en کے نام سے بھی پکارا جاتا رہا ہے۔ یہ بے حد دانشمند اور ذہین دیتا تھا۔ اسے ہارے واقفیت تھی اور "Runes" پر بھی حاوی تھا۔ (قدیم سکندریہ میں قریر کی ر صورت) یہ سب کچھ یوں ممکن ہوا کہ اس نے "Cauldron odhrerir" (اسے حیات سے مشابہ سمجھا جاسکتا ہے) سے اپنی قیمتی بھائی تھی جس کے نتیجے میں وہ انظرت علم پر حاوی ہو گیا۔ زیوس کی مانند یہ بھی دیوتاؤں کا دیوتا اور آسمانوں کا مالک اس کے کندھے پر "Raven" بیٹھے رہتے تھے۔ ایک کا نام یادداشت (Monin) دوسرے کا سونچ (Hugin) تھا۔ یہ سارا دن لڑتے رہتے اور اسے دنیا بھر کی خبریں دیتے۔ اس نے علم کچھ حاصل کیا، اس کے ہارے میں ایک اور اسطور بھی ملتی ہے۔ مطالعہ عالی از دلچسپی نہیں۔ حصول علم کے لیے چاہ دانش پر گیا جہاں کا حافظ دانش (Mimir) تھا اور اس سے اپنی قیمتی بھائی کی درخواست کی جس پر دانش مند حافظ ملوٹے میں ایک آنکھ طلب کی۔ آکلن نے یہ شرط مان لی اور ایک آنکھ کی قیمت دے کر "Runes" کا علم حاصل کر لیا۔ یہ ہر اسرار اور فلسفی قریر تھی جس کے علم سے یہ پر قوت پر شکوہ ہوا۔ اتنی قیمتی قیمت ادا کر کے حاصل کیا گیا علم قریر، آکلن نے انسانوں کو بھی دیا تاکہ وہ بھی اس دنیا میں محفوظ زندگی بسر کر سکیں^(۱)۔ اس اسطور کے معنی بہت واضح ہیں یعنی حصول علم آسان نہیں اور اس کے لیے بڑی سے بڑی قیمت بھی کم ہے۔ جب حاصل ہو جائے تو اسے خود تک محدود نہیں رکھنا چاہیے بلکہ نئی نوج انسان کے کام میں چاہیے۔

ہندوستان میں رسم الخط کی لہاد برہما کی دھرم پتی سرسوتی سے منسوب ہے جو دا و حکمت و زبان اور موسیقی کی سرپرست دیوی ہے۔ واضح رہے کہ قدیم دور میں ایک و الخط براہی بھی تھا جو برہما کے نام پر ہے۔ چنانچہ ویلندر ناٹھ فرما نے اپنی کتاب بیا گیاں کے بموجب میں لکھا ہے:

"براہی کو برہما کی خلق بال لہاد کہا جاتا ہے اور منکرت میں جانا کے لیے بھی پرا کا لفظ استعمال ہوتا ہے کیونکہ زبان کو بھی خدا کی دیوی کہا جاتا ہے۔ اس کو برہمنوں کی بھی کہا جاتا ہے۔"

ہندوستان میں رسم الخط کی لکھاؤ پریم تاریخ کے دھندلوں میں گم ہے۔ سنسکرت میں
 یہی کو دیوناگری (دیوتا کی رسم) کہا جاتا تھا۔ اور یہ بھی اسطبری جھڑ ہے البیرونی نے
 کتاب الهند میں ہندوؤں کے علوم و فنون کے بارے میں لکھتے ہوئے ان کے رسم الخط کے
 بارے میں یوں لکھا۔

”کہا جاتا ہے کہ ہندوؤں کا رسم الخط مٹ گیا تھا۔ لوگ اسے
 بھول گئے تھے اور کوئی اس کی طرف توجہ نہیں دیتا تھا۔ یہاں تک کہ
 لوگ ان پرشور ہو گئے اور اسی سبب سے ان کی جہالت اور علم سے ان کی
 دوری بڑھتی گئی۔ آخر پر اسد کے بیٹے بیاس نے الہامی الہی سے ان
 کے پاس حرفوں کو لازماً سر نو لکھاؤ کیا۔ حرف کا نام ”اکثر“ ہے۔“ (۱)

رسم الخط کو دیوناگری کہنے کے ضمن میں البیرونی لکھتا ہے کہ ”تعدد مالوہ میں
 ایک رسم الخط ہے جس کا نام ناگر ہے۔ یہ خط صورت میں پہلے خط سے مختلف ہے۔ اس کے
 بعد ایک دوسرا خط ہے جس کا نام اردوناگری یعنی آدھاناگر ہے۔ اس لیے کہ اس میں دونوں
 خط مذکورہ مخلوط ہیں۔“ (۲) ”بناش اور سندھ کے بعض شہروں میں یہی خط لکھا جاتا ہے۔“ (۳) ”مگر جس
 لہجے میں لکھتے ہیں، اسے گورکھی (گود) کہا جکتے ہیں اور یہ بھی مذہبی حوالہ ہے۔“
 امیر خسرو نے اپنی مثنوی ”نہ سپر“ میں اردو پر بحث کرتے ہوئے صفر کے بارے

میں یہ لکھا۔

”اس صفر کا سوجہ اس نام کا ایک برہمن تھا اور اس حقیقت میں کوئی شک و شبہ کی
 گنجائش نہیں۔ اسی کے نام پر اردو کا نام ہند اس پر آٹا ساجو مختلف ہو کر اہل محل کے نزدیک
 ہند رو گیا ہے۔“ (۴)

چنانچہ زبان کے آغاز کے بارے میں بھی ایسی ہی روایات ملتی ہیں چنانچہ ہنرگری زون
 کے مقالہ ”چینی زبان کا باض اور اس کے رسوم“ میں لکھا ہے۔

”چینی تہذیب کی حمد یہ حمد قنونا میں قدیم تحریروں شکوں (Kou-Wen) کا
 یعنی ایک اہم تاریخی واقعہ ہے۔ کہتے ہیں یہ کام فی ہوانگ (Ti-Houang) نے کیا۔ یہ
 شخص عبادت کی رسوم، فائدہ مند فنون اور خصوصاً علم کیمیا کا بھی سوجہ ہے۔“ (۱)

اگرچہ اسلام اسطبری مذہب نہیں ہے تاہم یہاں بھی رسم الخط کو سندس جیسے کاروبار
 برقرار ہے۔ ”آئین اکبری“ میں صدر ابوالفضل کے بموجب ”بعض عبرانی کتابوں میں خط

عبری حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کیا گیا ہے اور ایک گروہ نے اس خط کو حضرت اوریس علیہ السلام سے نسبت دی ہے۔ بعض اشخاص کی رائے ہے کہ حضرت اوریس علیہ السلام نے خط معطلی لہاد کیا ہے۔

”یہودی روایات سے بھی اس کی توثیق ہو جاتی ہے کہ ”قرع کے سواہر حضرت اوریس علیہ السلام ہیں جن کا ناناہ طوفان نوح سے قبل ہے۔ طوفان نوح کا ناناہ ہزار سال قبل مسیح سے بھی زائد بتایا جاتا ہے (۸)۔“

یہ صرف چند مثالیں ہیں ورنہ عالمی سطح پر رسم الخط کے بارے میں مزید ایسی روایات ملتی ہیں جن کے بموجب رسم الخط دیوتاؤں کا تھ اور طلسمی خصوصیات کا حامل ہوتا ہے۔

الفاظ کے چہرے:

ابتداء میں لفظ تصویر تھا اور یہ باعث قیاس نہ ہونا چاہیے۔ ہزاروں برس قبل مسیح کی تہذیب و تمدن اپنے عصر کے لحاظ سے کتنی ہی ترقی یافتہ پر قوت کیوں نہ ہو لیکن ابھی تک وہ ارتقا کے اس درجے تک نہ پہنچے تھے جہاں مجرد کو اس کی مجرد صورت میں سمجھا جاسکے۔ وہ گفتگو کرتے تھے لیکن صوت اور حرف کے تعلق کا شعوری اور آگ نہ رکھتے تھے لہذا جب رسم الخط کی تشکیل کی گئی تو اصوات کو الفاظ کا واسطہ پڑانے کے برعکس، اشیاء کی تصاویر بنا ڈالیں یعنی مرد کو حرفت تھی میں لکھنے کی بجائے مرد کی تصویر بنا ڈالی۔ اسے اصطلاح میں مصورانہ رسم الخط (Pictorial writing) یا تصویری خط (Pictograph) کہتے ہیں۔

اگرچہ بیشتر قدیم تہذیبوں میں مصورانہ رسم الخط کا رواج رہا ہے لیکن جہاں تک مصر کے مصورانہ رسم الخط ہیروغلیفی (لفظی معنی: مقدس تحریر) کا تعلق ہے تو دلکش رنگوں، خوبصورت نقوش اور شبیہوں کی بنا پر یہ بینہ زہدیتنگ جیسی دلکشی اختیار کر لیتا ہے۔ یہ خط مصری اساطیر کے ساتھ تحریر ہاتھیں ہزار برس قبل مسیح طلوع ہوا۔ اور فرعونوں کے عروج کے ساتھ ساتھ اس میں ارتقا ہوتا گیا حتیٰ کہ یہ سات سو تصاویر، شبیہوں اور نقوش پر مشتمل ہو گیا۔ مندروں، مقابر اور شاہی محلات پر لکھے جانے کے باعث اس کے حسی و زیبائش میں خوب اضافہ ہوا۔ رفتہ رفتہ ہیروغلیفی نے بھی ایک طرح سے دیوانہ کی صورت اختیار کر لی تو عام ضروریات کے لیے پائپرس (جس کا معرب قرطاس ہے) پر لکھے جانے والے رسم الخط نے ایک نیا روپ اختیار کر لیا جسے ہر اطمینانی نام دیا گیا۔ مطلب اس کا بھی مقدس ہی ہے مگر یہ زیادہ

خوش تر اور دیدہ زیب نہ ہوتا تھا۔

مصری ہیرو غلطی کی خوبصورتی اور فنکارانہ نزاکتوں کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے۔ اپنی ضیافت کی کتاب مصر کی قدیم مصوری کا مطالعہ کریں تو ہیرو غلطی کی مصورانہ نزاکتوں کی وہ بھی سجدہ میں آجاتی ہے۔ اپنی ضیافت نے برہمی تحقیق سے مصر کی قدیم تری مصوری کا کھوج لگا کر ہزاروں برس قبل مسیح سے اس کی روایات کے سرخ میا کیے ہیں۔ مصر میں مصوری کے احیاء کا بڑا سبب شاہی مقابر کا مصور کیا جانا تھا۔ شاہی مملکت اور امرا کے رہائش گاہوں میں بھی مصورانہ تزئین ہوتی تھی۔ مصر کی مصوری ایک تحقیقی موضوع ہے۔ اگر ہم اس موضوع پر اور کچھ بھی نہ پڑھیں اور صرف رخصتیں دوم (۱۲۹۰ تا ۱۲۴۳ ق م) کی ملکہ باقتد تیتی کی تصویر یا اس کا مجسمہ دیکھ لیں تو مصریوں کی فنی مہارت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کی چند اہم اور نادر تصاویر میں سے ایک ہے اور بلحاظ اہمیت مونا لیرا کے مساوی۔ جس ملک میں مصوری کی اتنی قدیم اور توانا تاریخ موجود ہو وہاں ہیرو غلطی جیسا مصورانہ رسم الخط ہی جنم لے سکتا تھا، برعکس ہونا باعث تعجب ہوتا۔

صور کیسے حرف میں تبدیل ہوئی، یہ بے حد طویل داستان ہے جس کے دہرانے کا موقع نہیں تاہم مختصراً اتنا عرض کیا جاسکتا ہے کہ مصورانہ رسم الخط کے بعد جس رسم الخط کی بہت شہرت ہوئی اور جسے مصورانہ رسم الخط اور موجودہ تہریدی علامات کے درمیان اہم کنسی سمجھا جاسیے، وہ ہے خط بمعنی یا پیکانی۔ اگرچہ ابتدا میں یہ بھی تصویر ہی ہی تھا لیکن بڑھتی ہوئی عوامی ضروریات اور اختصار پسندی کے باعث مختصر ہو کر تہریدی علامات کی صورت اختیار کر گیا۔

ایشیا میں تہذیب و تمدن کا دجلہ و فرات کے دو آپ (عراق) سے آغاز کیا جاسکتا ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں اساطیر کی صورت میں مذاہب نے اولین صورت میں ظہور پایا۔ جہاں جلماش کے داستان کی صورت میں دنیا کی پہلی رزمیہ لٹری ہے اور الواح پر مشتمل دنیا کا بہترین اور قدیم ترین کتب خانہ بھی "دجلہ و فرات کے قدیم باشندوں کا سب سے عظیم کلائمر فی تحریر کی لہاد ہے اور یہ سب کچھ آج سے کوئی تین چار ہزار برس قبل مسیح میں ہوا۔ ویسے اس ولوی میں انسان کی آباد کاری کی عمر ماہری نے ایک اور ڈیڑھ لاکھ برس کے درمیان بتائی ہے۔" (۱-۲)

جہاں تک فی تحریر کی لہاد و فروغ کا تعلق ہے تو سبط حسن کے بموجب "گو مصریوں

لور پھر نوینیتوں نے بھی یہ ہنر جلد ہی سیکھ لیا لیکن ولایت کا صرف ہر حال قدیم عراقیوں کو حاصل ہے۔۔۔ یہ اٹھکائی لکھا داب سے ساڑھے پانچ ہزار برس پیشتر سیر کے شہر لکھ کے معبد میں ہوئی۔ عراق اس وقت عراق کا سب سے خوشحال اور ترقی پانچ شہر تھا۔ (۳۳) اس شہر کے کندھرات کی کندھاتی سے بعض مصر میں لور مٹی کی تختی پر آہ ہوئی ہے جس پر تصویر ی حروف کندہ ہیں۔ اس تختی پر ایک بیل کا سر، ایک مرتبان کی شکل اور کئی قسم کی بیسیڑیں بنی ہوئی تھیں اور دو مثلث بھی کھینچے تھے۔ یہ انسان کی سب سے پہلی تصویر تھی جو ۳۵۰۰ ق۔ م کے قریب لکھی گئی۔ لور پر کندہ کی ہوئی یہ تصویریں جابہر ماسے کی چیز معلوم ہوتی ہیں اور ان کا منہم واضح ہے لیکن یہ علامتیں لور ان علامتوں میں حروف کا ما تجریدی عمل بھی ظاہر ہے۔ (۳۵) اس ابتدائی رسم الخط میں تصاویر دو ہزار سے بھی زیادہ تھیں لیکن پھر ان میں بتدریج کمی ہوئی گئی اور ۳۰۰۰ ق۔ م میں شہر ریک کی اللور میں یہ تعداد ۸۰۰ رہ گئی اور ایک صدی بعد مزید کم ہو کر صرف ۶۰۰ رہ گئی۔ (۳۶)

ابھی ضیف نے عراق میں رسم الخط کے ارتقاء کے بارے میں مزید معلومات ہم پہنچائی ہیں۔ ان کے بقول "عراقیوں کا رسم الخط پہلی پاپائی تھا۔۔۔ اس رسم الخط کے پچ نما ہونے کے علماء نے ایک وجہ یہ بھی بتائی ہے کہ کھلی مٹی پر گول حروف یا علامتیں بنانا کار وارد تھا۔ چنانچہ سمیریوں نے لہسی حریفی علامتیں گول کی بجائے سیخ نما بنائیں۔ اس رسم الخط کے موجد سمیری ہی تھے۔ ساڑھے ہار ہزار سال قبل جب سامی النسل بابلیوں نے سمیریوں کو زور کیا تو انہوں نے اہل سیر کے بہت سے تہذیبی گوشوں کے ساتھ ساتھ ان کا طرز تحریر اور حروف بھی اپنا لیے۔ ان حروف کی تعداد کوئی ساڑھے پانچ سو تھی لیکن استعمالی عام طور پر تین سو ہی ہوتے تھے۔ گو سمیری تلفظ سامیوں کی زبان پر آسانی سے نہ چڑھتا تھا تاہم انہوں نے برسی کامیابی سے سمیریوں کے حروف و حیرہ لہسی زبان میں ظاہر کر لیے۔ (۳۷)"

چڑیا کے بچے:

آج کاغذ کے دور میں ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ تحریر کو منہم کرنے کے لیے قدیم لوگوں کو کیا کیا جتن کرنا پڑتے تھے۔ عرب ہرن کے چمڑے پر لکھتے تھے۔ مصری پانہرس کے گودے سے جو "صخرہ" بناتے تھے، وہ قرطاس کہلاتا۔ جنوبی ہند میں چاڑ کے چم

استعمال ہوتے تھے جبکہ شمالی ہندوستان میں توذکی چھال سے جموج ہتر بننا تھا۔ اہل عراق اور ہابی پکنی مٹی کے الوار پر لکھتے تھے اور انہی پر خط منی سے "خرید" کیا جاتا۔ ان گیلی الوار کو سکا کر پکا لیتے تھے ہابی نوخا اور سبیری تہذیب کے بعض مراکز سے ایسی ہزاروں الوار برآمد ہوتی ہیں۔ اس عہد کا ایک بادشاہ اور بنی پال مٹالے کا شوقین تھا اور اس کی لائبریری الوار کی صورت میں ہزاروں "کتابوں" پر مشتمل تھی۔ اسی کی لائبریری میں سے دنیا کی قدیم ترین داستان اور عالمی لوب کا اگر اولین نہیں تو کم از کم اہم ترین اور بے حد دلچسپ رزمیہ "دلماش کی حسرت" کی صورت میں دستیاب ہوا جس کا اردو ترجمہ "دلماش کی داستان" کے نام سے ابن ضیعت نے (لاہور ۱۹۶۱ء) کیا انگریزی میں متعدد محققین نے اس کے متن کی درستگی کی۔ دنیا کی مختلف زبانوں میں اس کے تراجم ہو چکے ہیں۔ اس داستان سے طوفان نوح کی بھی توثیق ہوتی ہے۔

کسی نے منی خط کے بارے میں مزید بات بھی کہ اسے دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے گویا گیلی مٹی پر چڑیا کے پنوں کے نشانات بن گئے ہوں۔ بات کچھ ایسی ہی ہے لیکن اتنا ہے کہ یہ خط ہزاروں برس تک آج کے معلوم ایشیا کی مختلف اقوام اور تہذیبوں میں مروج رہا۔ آج خط منی کی الوار کے مٹالے سے ان کی قدیم تہذیب، تاریخ، اساطیر اور عوامی زندگی کے بارے میں بیش بہا معلومات حاصل ہوتی ہیں تاہم ایک ایسا وقت بھی آیا کہ یہ خط زوال پذیر ہو کر معدوم ہو گیا۔ "منی خط کے غاتے کا سبب ہابی اور آشوری کی سلطنتوں کا کمزور ہونا تھا۔ ۵۳۹ ق۔ م میں (Cyrus) کی فتح ہابی کے بعد اس کا استعمال رفتہ رفتہ کم ہو گیا، دوسرا سبب فلسفی رسم الخط کی لہا دو اشاعت تھی۔ ہابی اور آشوری رسم الخط میں سینکڑوں نشانات کام آتے ہیں جن میں بعض چودہ چودہ پندرہ پندرہ پیکانوں سے بنتے تھے۔ برعکاس اس کے، فلسفی رسم الخط میں کل پانچ حروف کام آتے تھے جن کا لکھنا بڑا ہی آسان تھا۔ ہر حال منی رسم الخط سن عیسوی کی ابتدا تک رائج رہا۔ اس کا آخری کتبہ ایک تختی ہے جو غالباً ۸۳۰ ق۔ م میں لکھی گئی تھی اور اب میونخ کے عجائب گھر میں محفوظ ہے۔" (۱)

صوری اور منی رسم الخط دنیا کی قدیم ترین زبانوں اور تہذیبوں سے وابستہ رہا ہے۔ اسے یوں سمجھیے کہ اب تک کلمی طور پر یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ حضرت آدم کون سی زبان بولتے تھے (لفظ آدم سریانی زبان کا لفظ ہے) تاہم اب اتنا کہا جاسکتا ہے کہ حضرت نوح اور ان کے عہد کی زبان سامی تھی جو ان کے بیٹے سام کے نام پر تھی۔ سام کے بیٹوں میں امیوم

لور آشور و حمیرہ کے نام پر آرامی، عہدِ لور آشوری زبانیں بنیں۔ عرب، یمنی لور عراق میں آرامی بولی جاتی تھی۔ جب بابل فتح کیا گیا تو وہاں کی زبانوں سبیری لور حمادی کے الفاظ اس میں شامل ہو گئے۔ آشور کی لفظ میں ماہر تھا۔ اس کے نام پر عبرانی (عبرانی) بنی۔ یہ شام میں بولی جاتی تھی۔ شام کی اصل زبان سریانی تھی، قودت اسی میں لکھی گئی تھی۔ آج یہ تمام زبانیں مردہ ہیں البتہ اسرائیل میں عبرانی نے حیات نو پائی لیکن ان کے متعدد الفاظ ایک طرف مصر کی زبانوں میں شامل ہونے تو دوسری طرف عربی لور فارسی کے ذریعے سے آج تک زندہ ہیں۔ صورتی یا یعنی رسم الخط ان سب زبانوں میں کسی نہ کسی طور پر مشترک تھا لور ہریم صورت کو جدید حرف کی صورت میں دینے میں کہیں نہ کہیں ان کا بھی غولہ بے حد دور ہی کا سوا، قلم ہے۔

”لہجہ“

عربی حروف تہی کے بارے میں ڈاکٹر ابو محمد سر نے اپنے مقالے ”لور حروف تہی“ میں بیان کیا ہے۔ ”کہ حروف تہی کی لہجہ سامی خاندان کی ایک شاخ یعنی آرامی زبان میں ہوئی۔ عربی رسم الخط نبطی کے توسط سے آرامی خط سے سکوں ہے۔ آریائی خاندان کی اکثر زبانوں کے رسم الخطوں کی تشکیل آرامی خط کے زیرِ تحت ہوئی ہے۔ وہ مزید لکھتے ہیں ”عربی حروف تہی کا صورتی انداز ترتیب کچھ ایسا عجیب و غریب یا ناخوش نہیں ہے۔ یہ صوتیاتی انداز ترتیب کی مشکلات کے بعد وجود میں آیا تھا۔ ابداً میں عربی حروف کی ترتیب آرامی لہجہ یعنی لہجہ، ہون، طلی، کھن، سفص، خرشت کے مطابق تھی۔ ان میں تھ لور صلیح کا اضافہ کیا گیا۔ یہ صورتی نا صوتیاتی۔ علیل بن احمد نے ان کو حقیقی (صوتیاتی) انداز پر ترتیب دیا لیکن اس سے دشواریاں دور نہیں ہوئیں خصوصاً حروف کے یاد رکھنے میں آسانی نہیں ہوئی۔ بالآخر ابن مقفی نے حروف تہی کو صورتی انداز سے ترتیب دیا لور یہ ترتیب جو ترتیب ثابت کھلاتی ہے، اس قدر مقبول ہوئی کہ لہجہ ی اور حقیقی ترتیبیں ختم ہو گئیں اس لیے۔“

جہاں تک عربی حروف تہی کا تعلق ہے تو یہ عربوں کی لہجہ نہ تھی۔ جیسا کہ الفا (الف) لور چٹا (ب) سے ظاہر کیا گیا یہ ہزاروں برس کا سفر طے کر کے عربوں تک پہنچے تھے۔ پہلے ۲۲ حروف تہی تھے۔ عربوں نے اپنی صوتی ضروریات کے مطابق مزید ۶ حروف یعنی ث، ذ، ض، ط، ح کا اضافہ کیا۔ لور شاید اسی لیے انہیں آخر میں رکھا گیا تھا۔

انہیں حروف روافف بھی کہتے ہیں۔ بعد میں ان میں مزید اضافے بھی ہوئے اور مزید جدت یہ ہوئی کہ صوری ترتیب سے لکھے جانے لگے۔ اب یہ یوں لکھے جاتے ہیں۔ اب ت ث ج ح خ و ذ ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن و ہ می ی ہاء۔

خطاطی:

قدیم ایران میں متعدد (بعض محققین کے بموجب سات) خط رائج تھے، ان میں سے بعض مخصوص مقاصد کے لیے استعمال ہوتے تھے جیسے لفظ، منظر، طب اور ان سے متعلق مباحث کے لیے اکتع اور اس سے استعمال ہوتے تھے۔

شاہ دبیر یہ اور اس سہرہ اسود مملکت کے لیے تھے اور یہ خفیہ نوعیت کے ہوتے تھے۔ ان کے علاوہ دینی دفتر، ریش دبیر، نامہ دبیر یہ تین اور خطوط بھی مروج تھے۔ ویسے جہاں تک ایران میں رسم الخط کی کد است کا تعلق ہے تو اس کے سرالخ ۵۰۳۵۰ - م تک تلاش کیے جا چکے ہیں۔ یعنی وہ دور جب ان تمام مملکتوں میں خط یحیی تھا۔ جس نے ارتقا پذیر ہو کر پہلوی رسم الخط کی صورت اختیار کر لی جس کی دو قسمیں پہلوک اور پارسک بیان کی جاتی ہیں۔ زرتشت کے مصنف کے لیے مخصوص خط نے لوستانی کا نام پایا۔ یہ تمام خطوط ایران میں اسلام پہنچنے تک موجود رہے لیکن اسلامی اثرات کی بدولت تمام ایرانی خط ختم ہو گئے اور ان کی جگہ کوئی نے لے لی۔ قرآن مجید اور تمام عبادات کی زبان عربی تھی۔ لہذا اسلام کے پہنچنے کے ساتھ ساتھ عربی زبان اور رسم الخط بھی پہنچنے لگے۔ اگرچہ عرب اپنے ساتھ اپنا خط کوئی لائے نہ لیکن عربی جمل اور بھی جمال نے مل کر خطاطی کی صورت میں جمالیاتی اظہار کے متنوع امکانات دریافت کیے، یوں خطاطی مسلمانوں سے مخصوص ہو کر رہ گئی۔ اسلامی تہذیب کی تاریخ میں بھی خطاطی نے جمالیاتی سطح پر اظہار کے جو بوقلمون اسالیب لہا دیے ان کی بنا پر خطاطی اور بعض مشہور اسالیب پر ہاتھ دھونے لگی تھیں۔ خطاطی کے جتنے دبستان اور اہم اسالیب ہیں، ان کے موجد و استاد، حکماء، جدتوں اور اختراعات کا بالکل اسی طرح ذکر کیا جاتا ہے جیسا ہمارے ہاں شاعری کے اہم اساتذہ اور حکماء کا ذکر ہوتا ہے۔

اہم خطوط کا مختصر بلکہ مختصر تر یہ تذکرہ کیا جاتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں تو اجمالی طور پر ہی خطاطی کی متنوع جماعت کا اندازہ ہو جائے گا۔

”نسخ“

محققین کا خیال ہے کہ خط کوئی کے پہلو پہ پہلو یہ خط بدست اور کہ میں مستعمل تھا۔ اسی

کا باغ نہیلی بتایا جاتا ہے۔ قرآن مجید اس خط میں بھی لکھا جاتا رہا ہے۔ بعض ماہرین کے نزدیک ابی فضل اس کا موجد تھا جیسا کہ مولانا فقیر علی خان عرشی نے ہامد علیہ اسلام دہلی کے مدرسہ کتابت کی انتظامی تقریب میں فتح کے بارے میں فرمایا "چند صدیوں بعد ہی کے شروع میں ہندو کے ایک وزیر ابی فضل کے عثم کے دائروں میں کچھ گولائی بڑھانے اور کشتوں میں غیر ضروری لمبائی کم کرنے سے نسخ پیدا ہوا" (۱۸)۔ ابوی ابی فضل (متوفی ۳۳۸ھ) نے اگرچہ اسلامی خطاطی کے جمالیاتی اسانات دریافت کرنے میں اہم کردار ادا کیا مگر بعض اسے نسخ کا موجد تسلیم نہیں کرتے لیکن اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس نے جو دیگر اسالیب لہاؤ کیے ان کی بنا پر وہ یقیناً خطاطی میں یونٹنس کا درجہ اعتبار کر جاتا ہے۔ ابوی فضل اسے نسخ کا موجد تسلیم نہیں کرتا۔ وہ "آئین اکبری" میں لکھتا ہے کہ ابی فضل نے ۳۱۰ ہجری میں سحلی اور کوئی سے عثم، توفیق، رفیع، نسخ، رمان، عثم اور شہار لہاؤ کیے۔ جہاں تک نسخ کا تعلق ہے تو اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ کچھ اور ماہرین اس کا موجد منٹھی کو کہتے ہیں۔ جبکہ ڈاکٹر محمد عبد اللہ چغتائی کے بموجب "مستحب منٹھی" (متوفی ۶۹۶ھ) نے اس میں ایک خاص حسی بھر دیا ہے جس سے خط اسلامی یعنی طرز نسخ نے ایک مستقل حیثیت اختیار کر لی (۱۹)۔ بعض اسے خط یاقوت کا موجد بھی کہتے ہیں لیکن اس کی تردید بھی کی جاتی رہی ہے۔ چنانچہ الطبر حسین جعفری نے اپنے مضمون "تین خطوں کے موجد ابی منٹھی" میں انہیں صرف عثم، رمان اور نسخ کا موجد بتایا ہے۔

خط رمان کا وجود رمانی تھا۔ خط نسخ ابی منٹھی سے پہلے وجود میں آچکا تھا، اس لیے وہ اس کے موجد نہیں ہو سکتے (تالپا انصاری نے اس خط کی اصلاح کی تھی اور خوش نویسی کے اصول مقرر کیے تھے) خط عثم کو بعض نے ابی یواسب کی لہاؤ بتایا ہے۔ خط توفیق کا موجد یوسف (شاگرد اسحاق بن حماد شامی تھا)، رہا خط عثم، سو یہ خط ٹنٹھیں سے کسی قدر مختلف تھا اور ٹنٹھیں کا موجد، یوسف کا بھائی ابراہیم ال شیری اور شاگرد اسحاق بن حماد شامی تھا (۲۰)۔

تعلیق:

ڈاکٹر طارق عزیز نے مختلف حوالوں سے لکھا ہے کہ "حسی بن حسین علی فارسی نے خط توفیق اور خط توفیق کی آمیزش سے ایک نیا خط تعلق وضع کر لیا۔ حافظ یوسف مدہد کا یاقوت منٹھی (پورا نام یاقوت بن عبد اللہ الدری المنٹھی) کو خط تعلق کا موجد قرار دیا

چہ۔ محمد سہاروردی نے خط تعلیق کے اجرا کا زمانہ چوتھی صدی ہجری اور پروفیسر ڈاکٹر شیخ
جلالت اللہ ایم۔ ایس ڈسمنڈ کے حوالے سے تیرھویں صدی عیسوی قرار دیا ہے۔ معاذ
تحقیقی سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا اجرا پانچویں صدی ہجری میں ہوا^(۱۸)۔
جہاں کے یہ اشعار غلط ہیں۔

کاتھان را بہت خط باشد بلرز خفت
نمٹ و رمان و متقن نسخ و توفیق و رقع
بعد لڑائی تعلیق آں خط است کش لہل مجم
از خط توفیق استہلا کوند اختراع

خط تعلیق شاہی رسل رسالت سرکاری کاروبار اور عام مراسلت میں استعمال ہوتا تھا۔
اس لیے اس کا وہ سرانام خط ترسل بھی مشہور ہو گیا۔ یہ خط پیچیدہ تھا۔ اس کے حرفوں کے
پیکار و خم و کجہ کر کافی ایک سو قدر پر مکتا ہے:

اے زلف تو پیچیدہ تر از خط ترسل
بود اسو زلف تو مرا است نوسل

خواجہ ابوالسالیٰ بک نے فارسی زبان کے مخصوص حروف پچ رنگ لکھا دیے (پتلے گ پر بجائے
دو گھیروں کے تین نقطے رکھے جاتے تھے) اور خط تعلیق میں اتنی اصطوح کی کہ لوگ انہی کو اس کا
سودہ کہنے لگے^(۱۹)۔

یہ پہلا خط ہے جو کسی ایرانی نے لکھا دیا تھا۔ جہاں تک خود لفظ تعلیق اور خط کی لکھاؤ کا
علق ہے تو مولانا فیاض علی مرثی کے بموجب تعلیق عربی میں لکھنا کا مترادف ہے۔ کتابوں
کے مثل الفاظ یا مطالب کی تفسیر یا توضیح کے سلسلے میں اہل علم ہر جہت کچھ جملے کتاب کے
ماضیوں پر یا بین السطور میں لکھ دیا کرتے تھے اور انہیں تعلیقات کہتے تھے۔ عموماً یہ نوٹ اپنے
ذاتی استعمال کے لیے لکھے جاتے تھے۔ اس بنا پر سادہ خط بھی ہوتے تھے۔ خواجہ تاج الدین
سلطانی نے اسی سادہ و رواں انداز تحریر کے اصول اور ضابطے بنائے اور اسے خط تعلیق کا نام
دیا۔ یہ نام بعد میں مختصر ہو کر تعلیق رہ گیا۔ یہ خط بہت جلد مقبول ہو گیا۔ چنانچہ کئی برس تک
لکھ کے پہلو بہ پہلو قائم رہا^(۲۰)۔

ابوالفضل نے تعلیق کو رفع و توضع سے مستخرج بتاتے ہوئے لکھا ہے مگر غلطی
سلفانی شش قلم نے اس خط میں کمال پیدا کیا۔ بعض افراد کی رائے ہے کہ یہی شخص خط تعلیق
کا موجد ہے۔^{۱۶۵}

تعلیق:

جول ڈاکٹر محمد عبداللہ چغتائی مستند طور پر خط تعلیق کا موجد میر علی تبریزی کو
تسلیم کیا جاتا ہے۔ میر علی ہندو میں سلطان احمد جلّو (۷۸۳ھ - ۸۱۳ھ ہجری) کے دور میں
نسک تھا۔^{۱۶۶} اس خط نے نسخ اور تعلیق کے طب سے جنم لیا۔ جیسا کہ میر علی تبریزی کے
فارغ سلطان علی شہدے کے اس شعر سے بھی ثابت ہو جاتا ہے:

نسخ و تعلیق گر خطی و خطی است

واضح الاصل خواجہ میر علی است

وضع فرمود از زمین دقین

از خط نسخ و خط تعلیق^{۱۶۷}

ابوالفضل نے آئین اکبری میں میر علی تبریزی کو اس کے موجد ہونے کی تردید
کرتے ہوئے لکھا ہے: "یہ روایت صحیح نہیں" کیونکہ اس سے پیشتر بھی اس خط میں چند
رسالے درج کیے گئے ہیں۔^{۱۶۸}

ان تفسیقی مشوں سے قطع نظر، خط تعلیق کی صورت میں، اسلامی خطاطی نقطہ عروج
تک پہنچ جاتی ہے۔ اب تک مختلف خطوط کی صورت میں گویا خطاطی سے وابستہ فن اور
جمالاتی کمالات کی جستجو کی جا رہی ہے۔ اگرچہ خطاطی کے دیگر اسالیب بھی انفرادی حیثیت
میں عصری تھانے پر سے کر دیتے تھے لیکن ان میں ہمیزے دیگر کی کمی کا احساس بھی تاجیہ
تعلیق نے پورا کر دیا۔ خط کوئی کی صورت میں عربی رسم الخط کے جس سفر کا آغاز ہوا، اس
نے تعلیق کی صورت میں مکمل جمالاتی ہر کو پالیا۔ اگرچہ اس کے بعد بھی خطاطی کے مزید
اسالیب وضع ہوتے رہے مگر یوں محسوس ہوتا ہے کہ تعلیق کی صورت میں علم خطاطی نے
معراج حاصل کر لی۔ اس کا صی قائم بالذات ہے۔ اس میں کشش کی نزاکت، دائروں کی
لطافت اور نقطوں کی لغات کا لہذا داخل معیار محال ہے جو کسی سے مستعار نہیں۔

خطاطی کے اسالیب:

مر قنصی قلی خاں شالوں (ماکم ہرات) نے گیارہ سو ہجری میں خط شکستہ لہاد کیا جو نستعلیق ہی کی مختصر صورت تھی، اسے زود نویسی کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کر لہاد کیا گیا تھا۔ یہ دفتری ضروریات کے لیے تھا اور صدیوں تک ہندوستان میں مستعمل رہا۔ ہمارے ہاں اب بھی ہامداد اور زمیں کی خرید و فروخت کی رجسٹریاں اسی میں لکھی جاتی ہیں۔

شکستہ آسیر (شفید) مر قنصی قلی شالوں کے میر منشی محمد شفیع نے لہاد کیا۔ یہ گویا نستعلیق کی مختصر ترین صورت تھی (۱۶۰۱)۔

عام اور کاروباری ضروریات کے ساتھ ساتھ جمالیاتی ذوق کی فکریں کے لیے کچھ ایسے خطوط بھی لہاد کیے گئے جو عملی یا افادی ہونے کی بجائے تزیینی اور آراستہ تھے۔ ان میں سے بیشتر خطوط ایسے ہیں کہ ان کے نام سے ہی یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کس نوعیت کے ہیں جیسے خط گلزار، خط باہی، خط ملاوس، خط ہلال و بدر، خط گوہر، خط سخت، خط ہمار، خط لرزہ، خط زلف عروس، خط مشور، خط توام، خط طبری، خط منبل، خط بہان، خط ناخن، خط مسکوس۔ ان کے علاوہ خطوط کی مزید اقسام بھی ہیں جیسے خط بہار^(۱۶۰۲) (یا بہاراں)۔ اس خط کے بارے میں ڈاکٹر وحید قریشی لکھتے ہیں "نستعلیق کے ساتھ اس کا یہ رشتہ زیادہ گہرا ہے کہ یہ اسی شاخ سے پیدا ہے اس کے بعد اس کا عربی تعلق نسخ اور کوئی کے ساتھ ہے بلکہ اپنے ارتقا کی آخری منازل میں تو یہ خط کوئی کی طرف زیادہ ہی مائل ہو گیا تھا جس کی بنا پر بعض محققین اسے کوئی اور نسخ کی درمیانی کڑی قرار دیتے ہیں۔"

خط بابری - یہ خط مستقل سلطنت کے بانی بابر کے نام سے منسوب ہے بلکہ بعض محققین تو بابر ہی کو اس خط کا موجد گردانتے ہیں جو خود اعلیٰ درجہ کا خوش نویس بھی تھا مگر اس نے اپنی تزک میں ایسا دعویٰ نہیں کیا۔

اہل لکھنؤ نے جہاں تہذیب و تمدن کے دیگر شعبوں میں جدت پسندی سے اختراعات کیں وہاں انھوں نے خطاطی میں بھی لہاد کی کیں۔ چنانچہ مرزا جعفر حسین کی تالیف "لکھنؤ کی لہادات و اختراعات" سے معلوم ہوتا ہے کہ خط مسکوس اہل لکھنؤ نے ہی لہاد کیا تھا۔ ہاول یا چنے کی وال پر قل ہو اللہ قریر کرنا، ناخن سے کلکاری یا شبیہ سازی بھی ان کی اختراعات میں سے ہیں۔

اردو رسم الخط کا مسئلہ :

نو یہ ہے وہ تناظر جس میں اردو رسم الخط نے ٹھونسا پائی۔ مسلم حکمرانوں اور بادشاہوں میں اکبر سے لے کر شاہجہاں تک مسلم خلافت کی خوب سرپرستی ہوئی جس خصوصیت مسافر قوانین میں مندرج ہیں۔ مسلم حکومت ہونے کی بنا پر یہاں خود بخود اسلامی خط مروج ہو گئی۔

رسم الخط کے بارے میں لکھنے والے ماہری نے اردو رسم الخط پر جو اعتراضات کئے ہیں، ان میں غالباً قدیم اور بنیادی اعتراض ہے کہ ایک آواز کسی اداسگی کے لیے دو حروف میں جیسے الف۔ ح۔ ہ۔ ج۔ ت۔ ط۔ ث۔ س۔ ص۔ ذ۔ ض۔ ظ وغیرہ لیکھی گئی اعتراض کا غالباً جواب بھی اتنا ہی قدیم ہے کہ یہ سب حروف قرآن مجید اور عربی الفاظ اصطلاحات کی درست تحریر اور صحیح اطلاق کے لیے ہیں۔ اسے یوں بھی سمجھیے کہ اگر جدید آواز دکن کے لوگ قی کو بخوبی بولتے ہیں اور لاہوری و کوڑواں کی سولت کے لیے نہ تو قی لہجہ سے خارج کیا جاسکتا ہے اور نہ کوڑواں میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ ہر حال رسم الخط اور اس کے حوالے سے اطلاق بحث بہت پرانی ہے۔

اردو میں لغت نویسی

"لغت (ج) اسم مذکر (۱) کسی قوم کی زبانی بولی، بجا شادہ اصوات یا کلمات جن کے وسیلے سے آدمی اپنے مطالب و اغراض بیان کرے۔ (۲) وہ الفاظ جن کے معنی مشہور نہ ہوں (۳) لفظ، شعب، کلمہ، مفرد، ورڈ (۴) ڈکشنری (۵) - کوش - کتاب - لغت - فرہنگ" (۶)
 "فرہنگ (ف) اسم مؤنث (۱) دانش - دانائی - سمجھ، عقل، لوب، فہم فراست، قیامت (۲) کتاب لغات فارسی" (۷)

لغت کیوں؟

لغت کے نام ہی میں اس کا استعمال، ضرورت اور افادیت پوشیدہ ہے۔ یہ جانشاد لکھی کا باعث ہوگا کہ لغت کا آغاز کیوں ہوا۔ اگرچہ اس پر خاصی عامہ فرمائی ہوئی ہے تاہم سیدھی سی بھی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس کی ابتدا اکادمیس سے کچھ نہ کچھ تعلق ضرور ہوگا۔ دورانِ مدریس، معلم متعدد ایسے الفاظ استعمال کر جاتا ہے جن کے معنی سے طلباء نا آشنا ہوتے ہیں یا پھر سبق میں بھی ایسے الفاظ مل جاتے ہیں جن کے معنی سے طلباء ناواقف ہوتے ہیں۔ قلمی طالب علم سبق کی بہتر تفہیم، یادداشت اور مستقبل کی ضرورت کے تحت ان مشکل الفاظ کے معانی قلم بند کرنا چاہتا ہوگا۔ کسی طالب علم نے انہیں بلا ترتیب ایام مدریس کے مطابق لکھا ہوگا۔ کسی نے کتب کے موضوعات اور مسائل کے مطابق اور کسی نے سب الفاظ کو حروف تہجی کے مطابق ترتیب دے دیا ہوگا۔ یہ طالب علم ناہوشی، لغت کی ابتدائی صورت ہو سکتی ہے، ہر چند کہ یہ خاصی عام اور نامکمل بھی ہوتی ہوگی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود معلم طلباء کی مدرسہ ضروریات کے مطابق مشکل الفاظ اور ان کے معنی کی فہرست مرتب کر دیتا ہو۔ الفرض بھی وہ محرک نظر آتے ہیں جن کے نتیجے میں فہرست الفاظ نے ایسی کتاب کی صورت اختیار کی ہوگی جسے لغت، فرہنگ، ڈکشنری کوش، اٹلو طیرہ کا نام دیا گیا۔

بعض اوقات اس صورت میں بھی فہرست الفاظ ترتیب پا جاتی ہے جب کوئی نوید سہ دانشور، لسانی محقق یا استاد کسی دوسری قوم کی زبان یا تو سیکھ رہا ہو یا اس کے لوب اور تالیخ

و غیرہ پر تحقیقات کر رہا ہوں، اس صورت میں وہ لہجہ یا دواشت کے لیے الفاظ، ان کے معانی اور مترادفات لکھنا جاتا ہے جو بالآخر لغت کی صورت اختیار کر سکتے ہیں۔ یورپین حضرات نے جو اردو کی ابتدائی لغات مرتب کئے تو اس کا ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے خود انہوں نے زبان سیکھنے کے لیے الفاظ جمع کیے۔ اسی انداز پر ڈاکٹر جمیل جالبی کی ”تدریس اردو کی لغت“ کو ان کی ”تالیف لوب اردو“ کی ضمنی پیدوار قرار دیا جاسکتا ہے۔ انہوں نے اس کے پیش لفظ میں خود بھی اس کا اعتراف کیا ہے (۱۶)۔

”اس لغت کی داستان یہ ہے کہ تالیف لوب اردو پر کام کرتے ہوئے مجھے سوچوں خطوط اور ہمنوں کے صراحوں سے گزرنہ پڑا۔ دوران مطالعہ اکثر ایسے لفظوں سے واسطہ پڑا جو میرے لیے اجنبی تھے۔ میں ان لفظوں کو ایک کاپی میں لکھ لیتا اور پھر سیاق و سباق کے حوالے، مختلف لغات کی مدد اور اہل علم سے گفتگو کرنے کے بعد جب ان لفظوں کے معنی متعین ہو جاتے تو ان کو سامنے لکھ دیتے“ (۱۷)۔

یہ کام دس برس (۱۹۶۱ء تا ۱۹۷۱ء) میں مکمل ہوا اور لغت تقریباً گیارہ ہزار الفاظ پر مشتمل

ہے۔

بعض لوگات یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کتاب کے آخر میں مؤلف یا مرتب مثل الفاظ کے معانی درج کر دیتا ہے جیسے ڈکنس فار بس نے لندن سے ”ہانڈ و بک“ کا جو مستند ایڈیشن (۱۸۷۳ء) شائع کرایا، اس کے آخر میں انگریزی فار نہیں کی سہولت کی خاطر اردو الفاظ کے معانی انگریزی میں درج کیے جو ۱۲۳ صفحات پر پھیلے ہیں۔ اس انداز کی فہرست الفاظ عمومی ہونے کے باوجود اس کی طرز پر یک موضوعی ہوتی ہے۔

عام تصور کے برعکس لغت الفاظ کا سٹور ہاؤس نہیں، نہ لفظوں کی کالونی اور نہ ہی یہ الفاظ کی لنگر گاہ بلکہ یہ تو زبان کی ترقی اور نشوونما کے مختلف مراحل منعکس کرنے والا آئینہ ہے جس طرح شہر کے لوگ کسی ملک کی تہذیب و تمدن کے مظہر ہوتے ہیں، بلحاظ زبان لغت بھی ایسی ہی اہمیت اختیار کر لیتا ہے۔ جن لغات میں الفاظ کے اشتقاق اور مختلف ادوار میں الفاظ کے معنی، تغیرات کو اشارہ یا تعلیقات کی مثالوں سے اہاگر کیا جاتا ہے، ایسے لغات بلاشبہ زبان کے تخلیقی سفر کی روداد میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ماخذ اور اشتقاق کی بنا پر اس امر کا تعین بھی ہو سکتا ہے کہ زبان میں کتنے لفظی الفاظ ہیں اور کتنے غیر لفظی، و خلیل، غریب اور قیم۔ یوں دیکھیں تو لغت الفاظ کی تعریف اور ان کی حیات کے بارے

ہیں ایسی نوعیت کی معلومات بہم پہنچانے کی بنا پر لسانی اہمیت بھی اختیار کر جاتا ہے۔ کھرو
لفظ شعور و تخیل کی اساس الفاظ پر استوار ہوتی ہے۔ لہذا لغت کسی قوم کی لسانی کے ساتھ
ساتھ تہذیبی ترقی کا بھی مظہر ثابت ہوتا ہے۔ لغت کو محض لفظ شمار ہی نہ سمجھا جائے کہ تعداد
الفاظ و صحت زبان کی غماز ہوتی ہے۔

اردو لغت نویسی کا آغاز:

لغت اور زبان ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ یہ ناممکن ہے کہ زبان جو
اس کے مخصوص الفاظ یا اصطلاحات ہوں، ذخیرہ الفاظ ہو مگر ان سب کو یکجا کرنے والا لغت نہ
ہو۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ جب زبان (اپنے زمانے کے حالات کے مطابق) ترقی یافتہ ہو، وہ تعلیم و
تعمیر میں اور کاروباری مقاصد کے لیے استعمال ہو رہی ہو اور اس میں کوئی لغت نہ ہو۔ قدیم
مشترکہ اور مردہ زبانوں میں بھی لغات ہوں گے، یہ الگ بات ہے کہ استدلالاً نہ سے وہ ناہید
ہیں۔ یہی نہیں بلکہ جن زبانوں میں اب قدیم لغات دستیاب ہیں، ان میں بھی بعض لوقات
قدیم ترین لغات ناہید ہیں جیسے یونانی زبان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ دسویں صدی کے
مطلوبہ لغت گلاسو (Glasso) (انگریزی لفظ Glossary اسی سے ماخوذ ہے) سے قبل ۳۵
لغات لکھے جا چکے تھے جو اب ناہید ہیں۔ زینو بلیوس اول اور دوم کے زمانوں میں سکندر یہ
کے کتب خانے کا مستم تھا^(۸)۔

ڈاکٹر سیل بخاری کے بموجب سنسکرت لغات میں اور کوش کا نام سے پہلے آتا
ہے۔ اسے لکھنے والا ہر سنگھ ایک ہزار عیسوی سے پہلے گزرا ہے۔ یہ متعدد مرتبہ لکھتے
(۱۸۰۷-۱۸۳۳)، بمبئی (۱۸۶۰)، لکھنؤ (۱۸۶۳)، مدراس (۱۸۷۰) سے طبع کیا گیا۔
اروپہ کے نام سے مشہور نے اس کی شرح (بخاری ۱۸۶۷ء) لکھی^(۸)۔

عربی لغات میں خلیل ابن احمد، متوفی ۱۶۰ ہجری کی کتاب المعین لولیت کی حامل ہے۔
یہ اس نے ۷۳ برس کی عمر میں لکھی۔

جہاں تک ایران میں لغت نویسی کے آغاز کا تعلق ہے تو آکائے محمد علی دانی الاسلام
کی تالیف "فارسی لغت نویسی کی تاریخ"^(۹) میں یہ معلومات ملتی ہیں کہ پہلی صدی ہجری میں عربی
اور پہلوی کی آمیزش سے فارسی نے جنم لیا۔ دوسری صدی ہجری فارسی شاعری کا آغاز ہوا
اور تیسری صدی ہجری میں سب سے پہلے اہل توران نے شعرا کے مخصوص لفظوں کی فرہنگ

کی ضرورت محسوس کی۔ چنانچہ سب سے پہلے ابو محضی سعدی نے ایک لغت ترتیب دی اس لغت کا کوئی نسخہ دنیا کے کسی کتب خانے میں موجود نہیں۔ مولف جہانگیری نے اپنا ماخذ قرار دیا ہے اور محمد قاسم سرحدی کاشانی نے بھی اسے اپنے مولد تالیف میں شمار ہے۔ خراسان میں بھی تیسری صدی ہجری میں فرنگ کی ضرورت محسوس کی گئی چنانچہ دوم (السنی ۳۲۹ ہجری) نے تاج المصادر کے نام سے ایک فرنگ لکھی مگر اب رود کی کی شاعر کی طرح اس کا بھی کوئی نسخہ موجود نہیں ہے۔۔۔ تاج المصادر کے بعد تیسری فرنگ شعر ابوالحسن علی ابن احمد الاسدی ایلوسی کی تالیف "لغت مغرب" ہے۔ (۷۳۳ ہجری)۔۔۔ لغت کوئی اعتبار سے بہت اہم ہے کول یہ کہ معلوم تاریخ کے بعد فارسی کی سب سے شاعری لغت ہے دوسرے یہ کہ بعد کے لغت نویسوں کا ماخذ رہا ہے۔ سو ہم یہ کہ اساتذہ کے بہت سے اشعار بھی ہیں جو کسی دوسری جگہ دستیاب نہیں۔ قدیم شعر اور اساتذہ کا تذکرہ ہے۔ اس میں تقریباً ۹۷۱ اشعار اساتذہ کا تذکرہ ہے جو اور کہیں نظر نہیں آتا۔ چارم یہ کہ کلیلہ و منہ اور رود کی کے گم شدہ سند ہاؤ کے اشعار بھی ہیں۔ اسی طرح خسروی کی واسن و صنف کے اشعار بھی ہیں جو کسی جگہ موجود نہیں۔ صاحب مقالہ نے متعدد قدیم فرنگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ڈاکٹر سیل بخاری نے مولد ہاؤ مقالہ میں لکھا ہے "فارسی لغت کی کتابوں میں سب سے پہلا نمبر برہان قاطع کا آتا ہے مگر یہ درست نہیں جیسا کہ آکاتے محمد علی کے مقالہ سے واضح ہو جاتا ہے۔

ہندوستان میں قدیم لغات :

جب مسلمان ہندوستان میں وارد ہوئے تو ان کی زبانوں عربی، فارسی، ترکی وغیرہ کے الفاظ اور مقامی زبانوں اور بولیوں کے الفاظ کے استخراج سے اس لسانی عمل کا آغاز ہو گیا جو بالآخر اردو کی صورت میں پایہ تکمیل تک پہنچا۔ ظاہر ہے اردو کے تشکیلی دور میں لغت کی ضرورت محسوس نہ ہوئی ہوگی۔ مگر ان اور خواندہ حضرات کی زبان فارسی تھی، اس لیے ہندوستان میں اگر اردو کے مقابلے میں فارسی کے لغات پہلے مدون ہونے تو ان کی وجہ ظاہر ہے۔ پاک و ہند کی سرزمین پر سب سے پہلی فارسی فرنگ مولانا محمد علی کے عہد میں (۱۲۹۵ - ۱۳۱۵ء) کے ماہی تالیف ہوئی۔ یہ فرنگ مولانا محمد علی دربار کے امیر مولانا محمد فرید الدین مہارک شاہ غزنوی المعروف بہ قواس نے تالیف کی جو "فرنگ قواس" کے نام سے مشہور ہے۔ (۱۳۱۵ء)۔

سب سے پہلا اردو لغت:

امیر خسرو (۱۲۵۳-۱۳۲۵ء) ہر جہت شخصیت کے حامل تھے۔ یہ ناممکن ہے کہ لسانیات، شاعری، تصوف اور موسیقی کا تذکرہ ہو اور ان کا ذکر نہ ہو۔ امیر خسرو کی متعدد موضوعات پر تصانیف میں "خالق باری" بھی شامل ہے۔ یہ منظوم لغت ہے۔ حافظ محمود شیرانی نے "پنہاب میں اردو" میں اسے امیر خسرو کی تصانیف تسلیم کرنے سے انکار کر دیا^(۱۸)۔ دوسری طرف سید محمود حسنی رضوی ادیب کے بموجب "حضرت امیر خسرو کو جس طرح اور بہت سی چیزوں میں اولیت کا شرف حاصل ہے اسی طرح اردو کا سب سے پہلا لغت لکھنے کا فخر بھی انہیں کے لیے ہے۔ اب تک اردو کا کوئی ایسا لغت دستیاب نہیں ہوا جو خالق باری سے زیادہ قدیم ٹھہرتا^(۱۹)۔"

بعض حضرات اس شعر کی وجہ سے اسے امیر خسرو ہی کی تصنیف تسلیم کرتے ہیں۔

مولوی صاحب سرانِ پناہ

گدا بھکاری خسرو شاہ

اس لغت میں عربی، فارسی اور ہندوی الفاظ اور ان کے معانی درج ہیں۔ محمود حسنی رضوی ادیب کے بقول "خالق باری" سے پہلے اس انداز کی ایک کتاب نصاب الصبیان از ابو نصر محمد بدر الدین خراسانی تھی ہے اور خسرو نے بھی وہی انداز اپنایا ہے، جہاں تک اس کے نام کا تعلق ہے، تو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اصلی نام کیا تھا لیکن محمود حسنی رضوی ادیب کے بقول کریم (سودی) اور مقیمیاں (شیخ ملا اللہ علی خراسانی) کی مانند اس کے پہلے دو الفاظ نام قرار پائے گئے۔ ۱۹۲۷ء میں خالق باری کا آغاز یوں ہوتا ہے:

خالق باری سرجمی ہا

واحد ایک بڑا کرتار

رسول پیغمبر جان بیستہ

یار دوست بولی جا ارشد

اسم اللہ خدا کا نالوں

گدا دھوپ سایہ چھانوا^(۲۰)

منظوم لغات:

خالق ہادی امیر خسرو کی تصنیف ہو یا نہ ہو، اس امر کا تصدیق مصنفین کا کام ہے لیکن
اجتہاد یعنی ہے کہ یہ نہ صرف مقبول ہوئی بلکہ رحمان ساز بھی ثابت ہوئی جس کا ثبوت اس کے
تبع میں لکھے گئے متعدد منظوم لغات ہیں۔ مسعود حسینی رضوی کو بے حوالہ بلا خلاف سے چند
لغات کے نام درج کیے جاتے ہیں۔

قصیدہ ۵ لغات ہندی، از حکیم یوسفی ۳۴ اشعار پر مشتمل ہے۔

اللہ خدائی، از قلی ۱۰۶۵ھ تقریباً ۲۵۰ اشعار

اسمائے فارسی، از مثنوی نورندہ رائے تقریباً ۲۰۰ اشعار

لغات سعدی مصنف نامعلوم سنہ نامعلوم تقریباً ۲۵۰ اشعار

نصاب محاسب از سید فرزند علی شوق بریلوی ۱۳۰۳ھ ۲۵ اشعار

فیض شاہ جہانی از مولوی حکیم احمد فردوسی، ۱۳۱۰ھ، ۳۲۰ اشعار

انوار اللغات از حافظ انوار اللہ بے خود ۱۳۱۳ھ

بحر الفصاحت فی منابع الفاضل (دو جلدیں) از محمد بن قوام کرخی ۷۹۵ھ۔

یہ منظوم لغات اس لحاظ سے متفرق ہیں کہ شاید ہی اور کسی (یا خصوصاً یورپین) زبان میں
اس انداز کا کام ہوا ہو۔ ان کے مصنفین کے مقاصد لسانی کے برعکس مدد دہی تھے اور طلبہ کی
نصابی ضروریات کو مد نظر رکھ کر لکھے جاتے تھے، کسی خاص نصاب یا سبق کے مثل الفاظ یا
معنی بتانا نہیں بلکہ عمومی طور پر ذخیرہ الفاظ میں اضافہ مقصود تھا اور یقیناً اس مقصد میں یہ
منظوم لغات کامیاب رہے ہوں گے۔ نثر کے مقابلے میں شعر دلچسپ اور پائیدار ہوتا ہے۔
مختلف الفاظ کے انفرادی طور پر معنی پلورکھنے کے مقابلے میں شعر کی صورت میں معنی یاد کرنا
آسان بھی ہے اور دلچسپ بھی۔ ان لغات میں اشعار کی تعداد زیادہ نہ ہوتی تھی زیادہ سے زیادہ
دو اڑھائی سو اشعار کی مدد سے طلبہ کو کلا آمد الفاظ پر مشتمل ذخیرہ الفاظ مہیا کر دیا جاتا تھا۔ اگر فی
شعر چار الفاظ فرض کیے جائیں تو اڑھائی سو الفاظ کی لغت ایک ہزار الفاظ سکھا دیتی تھی۔

مکمل میں فارسی کا چلی تھا، اس لیے جب اردو زبان اتنی پختہ ہو گئی کہ لغت مدون ہو
سکے تو ابتدائی لغت بھی اردو شعرا کے قدیم تذکرہ کی مانند ہوتے تھے یعنی اردو الفاظ کے
معنی فارسی میں درج کیے جاتے تھے۔ جہاں تک اس ضمن میں لولیت کا تعلق ہے تو قبول

ڈاکٹر سید عبد اللہ اردو میں فرنگ نویسی کا بانی و آئینہ و آواز محمد مانگیر میں ہوتا ہے چنانچہ اردو کا ہم ترین لغت "فرائب اللغات" اسی ناس نے میں لکھا ہوتا ہے۔ "اس کے مولف میں عبد الواسع مصری لوی ہیں مگر ان کے حالات کے بارے میں کواخت ناپید ہیں۔ جہاں تک اس لغت کی علمی حیثیت کا تعلق ہے تو بقول ڈاکٹر سید عبد اللہ "فرائب کی ترتیب حروف تہجی کے اعتبار سے ہے مگر یہ محسوس ہوتا ہے کہ میر عبد الواسع کو لغت نگاری کے تقاضوں سے ہدی ہدی واری واقفیت نہ تھی۔ اس لغت میں لفظوں کی ترتیب بے مد و مصلیٰ ہے اور بست سے موصول پر پہلے حروف کی رعایت سے قطع نظر لفظ کے باقی حروف کے ساتھ میں بھی صحیح ترتیب کو مد نظر نہیں رکھا" (ص ۵)۔۔۔ فرائب کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اردو الفاظ مرثیاتی نقطہ اور لہجہ کے تابع ہیں (ص ۹)۔۔۔ اسی طرح بعض لفظوں کا تلفظ پہنچائی زبان کے تابع ہے (ص ۱۰)۔

آرزو کی "نور الالفاظ"

سراج الدین علی خان آرزو کو آج کی اصطلاح میں انسائیکلو پیڈیا کی حامل شخصیت قرار دیا جاسکتا ہے۔ فارسی الہا معنی میں ان کے لیے وجہ شہرت نہیں بنتی کہ وہ لسانیات اور تحقیق و تنقید کے ساتھ ساتھ لغت بلکہ زیادہ بستر تو یہ کہ علم لغت میں سند کا درجہ رکھتے تھے۔ فارسی میں کئی دو اور اور متعدد مثنویوں کے خالق ہیں۔ نثر میں بھی ان کے کارنامے وسیع ہیں۔ جب ان کی لغت نویسی کا جائزہ لیں تو اگر ہم ان کی شہرت "نور الالفاظ" (۱۱۶۵ھ) کی بنا پر ہے لیکن وہ اس کے علاوہ قدیم شعراء کے کلام میں نئے والی خصوص اصطلاحات اور ہائیں ہزار الفاظ پر مشتمل "سراج اللغات" کے بھی مولف ہیں جس میں کالم "کی اصطلاح کے نشان دی بھی کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً پانچ ہزار الفاظ پر مشتمل مجملہ ہدایت ہے اور پھر "الذعر" ہے جس میں لغت نویسی کے اصولوں کی وضاحت کی گئی ہے۔

لغت کے معنی میں "نور الالفاظ" ان کا اہم ترین کارنامہ سمجھا جاتا ہے۔ خان آرزو نے جب میر عبد الواسع ہاموسی کی اردو فارسی "فرائب اللغات" کا مطالعہ کیا تو انہیں اس میں کمال سے زیادہ اعلیٰ نظر آئی، انہوں نے نہ صرف اصطلاح کی تصحیح کی بلکہ اس وقت تک اردو

میں مستعمل عربی، فارسی، ترکی، سنسکرت اور دکنی کے الفاظ بھی شامل کر کے ان کے معنی کا کتابلی مطالعہ بھی کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس حمد کی زبان اس کی تبدیلیوں اور الفاظ و کلمات کی مختلف اور بدلتی صورتوں کا جائزہ لینے کے لیے یہ لغت حوالے کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ خان آرزو نے جس انداز میں مختلف زبانوں کے الفاظ کا مقابل کیا، یہ مروج لسانی اصولوں سے مطابقت رکھتا ہے، انھوں نے تلفظ اور لفظ کے بارے میں وقت نظری کا ثبوت دیتے ہوئے حوامی استعمال کی بجائے اہل زبان کے تلفظ اور لفظ کو بنیاد بنایا۔ انھوں نے اس حمد میں اردو کا ایسا مستند لغت لکھا جس کی لسانی اہمیت میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا گیا۔ "نور اللغات" کو ڈاکٹر سید عبداللہ نے مرتب کر کے متعدد اور حواشی قلم بند کیے (مطبوعہ انجمن ترقی اردو کراچی ۱۹۵۱ء)۔

اس لغت کا تجزیاتی مطالعہ کر کے لفظ شادی سے اس امر کا تعین کیا جاسکتا ہے کہ بارہویں صدی ہجری میں اردو زبان کے ذخیرہ الفاظ کی تعداد کتنی تھی۔ ذیل میں مختلف حروف سے بنتے والے الفاظ کی تعداد درج ہے۔

باب الاثنتہ: ۱۲۸- باب الباب العربیہ (ب): ۱۵۹، باب الیاء الفارسیہ (پ): ۱۶۲، باب التاء التوقانیہ (ت): ۶۲، باب التاء الهندیہ (ث): خان آرزو کا نوٹ: "چوایں حرف کہ خصوص ہندوستان است مقرر است و دیگر حروف ہندیہ قحوط تلفظ بہا برائے ایں باب طبعہ مقرر کدو شد" ص ۱۳۱-۲۹، باب الیم العربیہ (ج): ۶۶۱، باب الیم الفارسیہ (ح): ۱۳۳، باب اللام صمد (خ): ۱۱، باب الدال (د): ۶۳، باب الدال الهندیہ (ڈ): ۳۰، باب الزاء الحمد (ز): ۵۳، باب الزاء الحمد (ز): ۲، باب الیم الحمد (س): ۱۱۱، باب الشین الحمد (ش): ۱۳، باب التین الحمد (غ): ۵، باب التاء (ف): (ڈاکٹر سید عبداللہ کا نوٹ: "غرائب اللغات میں ف اور ق کی روایتیں موجود نہیں ص ۳۰-۳، باب القاف (ق): (ڈاکٹر سید عبداللہ کا نوٹ: "غرائب اللغات میں فصل موجود نہیں ص ۳۰-۹، باب القاف العربیہ (ک): ۲۰۰، باب الکاف الفارسیہ (گ): ۱۰۷، باب اللام (ل): ۵۲، باب الیم (م): ۱۱۱، باب النون (ن): ۵۲، باب الواو (و): ۱، باب الواو (و): ۳۵، میرزاں: ۱۶۰۰۔

غالب بطور لغت نویس:

غالب کے خطوط کے مطالعہ سے جہاں اس کی شخصیت کی کئی پر تیں نکلتی ہیں اور نفسیاتی اہمیت کا سواد حاصل ہوتا ہے، وہاں تاریخی کوائف اور سماجی نوعیت کی معلومات بھی ملتی ہیں۔ اسی طرح اشعار کی اصلاح اور تفسیر کے ضمن میں غالب نے الفاظ کی جو بحث کی، وہ اس کے تنقیدی شعور کی مظہر ہے۔ لوح فارسی پر غالب کو جو عبور حاصل تھا، اس نے اس کے لسانی شعور کو مصیقل کیا۔ واضح رہے کہ خسرو اور بیدل کے علاوہ غالب کسی کا قائل نہ تھا اور خود کو صاحب لوح انوری کا ہم پلہ سمجھتا تھا، اس حد تک کہ فارسی کے مقابلے میں اردو کلام کو بھی "بے رنگ" سمجھتا تھا۔

مولانا الطاف حسین حالی نے "یادگار غالب" میں لکھا کہ ۱۸۵۷ء کے برسے میں غالب جب گھر میں بیٹھنے پر مجبور ہو گیا تو ان ایام میں "برہان طالع" کا مطالعہ شروع کیا (وقت گزاری کے لیے لغت کا مطالعہ بذات خود معنی خیر ہے) تو اسے اعلیٰ سے بحر پر پایا۔ جہاں تک "برہان طالع" کے مؤلف کا نام محمد حسین برہان ہے، یہ غلط تہریزی کا بیڑا تھا۔ اسی لیے بعض لوگ اس کا نام محمد حسین تبریزی لکھ دیا جاتا ہے۔ قصص کی رعایت سے اس نے لغت کا نام "برہان طالع" رکھا۔

مقدمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عبد اللہ قطب شاہ کے عہد میں لکھی گئی، اس کے علاوہ حالات کے ضمن میں زیادہ معلومات دستیاب نہیں ہیں۔ بقول آکا نے محمد علی "اس زمانے میں گوکنڈہ کے مسلمانوں کی بول چال کی زبانِ تحریر شدہ فارسی تھی۔ اس میں دکن کی ہندی کے الفاظ شامل ہو گئے تھے۔ گوکنڈہ سما کے صوبے میں واقع ہے اور اس کی اصل زبان مسلمانوں کی آمد سے پہلے تلنگی تھی۔ محمد حسین برہان نے گوکنڈہ کے تلنگی فارسی کے الفاظ کو بھی لونی فارسی کے طور پر ضبط تحریر کر لیا۔" مرزا غالب نے جب اس کا مطالعہ کیا تو غالباً اسی وجہ سے انہیں اتنی ذہنی کوفت ہوئی کہ اس کا جواب لکھنے کی شان لی۔ واضح رہے کہ اس زمانے میں طالع کو ایک طرح سے لسانی حیثیت بھی حاصل تھی اور بوقتِ ضرورت سب اس سے رجوع کرتے تھے۔ غالب نے اعلیٰ کی تصحیح کا کام شروع کر دیا اور جب ۹۸ صفحات پر مشتمل طالع برہان (تکمیل، نول کھور، ۱۸۶۲ء) کے نام سے طبع ہوئی تو ایک ہمسار محرم ہو

گیا۔ لوگ یہ باور ہی نہیں کر سکتے تھے کہ برہان قاطع بھی غلط ہو سکتی ہے حالانکہ خان آرزو اس سے پہلے اس کی غلطی کی نشاندہی کر چکے تھے مگر یا تو "نور اللغات" عام لوگوں کی ہنس ہمارے تھی ورنہ یہ پھر غالب کی نزاعی شخصیت کا اثر تھا کہ قاطع برہان "کے عکس" طوفان اٹھ کھڑا ہوا "قاطع القاطع" (مولوی امین الدین پشمالوی) "مرکز قاطع" (مولوی علی) "قاطع برہان" (مرزا رحیم بیگ) "مرکز برہان" (مولوی احمد علی) کی صورت میں کتب لکھی گئیں۔ اور غالب کے حمایتی بھی میدان میں اتر آئے جنہوں نے "دفعہ بند" (مولوی نعت علی خان) "لطائف فیضی" (سیف الحق) وغیرہ لکھیں۔ خود "نار غالب" "شیخ نیر" کی صورت میں غالب نے بھی جوابات دیے۔ اس بحث کا نتیجہ یہ ہوا کہ "قاطع برہان" پر کام جاری رکھا۔ چنانچہ مترجمین کے اعتراضات اور اپنے جوابات سند میں مزید شواہد پر مبنی "دفعہ کاویانی" (دسمبر ۱۸۶۵ء) طبع کرانی اس کے ۱۵۳ تھے اور اکمل طالع دہلی سے چھپی۔ آج "برہان قاطع" اور اس کے انداز کے دیگر لغات مستعمل ہیں۔ ملک میں فارسی زبان اور اس کا ذوق ماند پڑ چکا ہے جس کے نتیجے میں خود غالب بھی فارسی گوئی پر نازاں ہونے کے باوجود اب اردو کلام پر ہی زندہ ہے۔ تاہم لغات کی یہ بحث جہاں شناسوں کے لیے دلچسپی کا باعث رہی، وہاں اس کی روشنی میں غالب کے شعور کا بھی مطالعہ کیا جاسکتا ہے اور یہ کہا جاسکتا ہے کہ غالب اگر شاعر نہ ہوتا اور اس صرف لسانیات، زبان و بیان اور صرف و نحو کے مباحث پر قلم اٹایا ہوتا تو یقیناً وہ ایک کا درجہ پاتا ہے۔ اگر اس نے ہاتھ کی سے سے لغت مدون کی ہوتی تو یقیناً یہ اہم کار ثابت ہوتی۔ اور غالب خان آرزو کے پایہ کالفت نویں تسلیم کیا جاتا۔

غالب نے خسرو کی "خالق ہادی" کے انداز پر بھول کے لیے تقریباً ۳۰۰ مشتمل منظوم لغت کا وہ نامہ (مطبع سلاطین دہلی ۱۸۵۶ء) شائع کیا۔ اس میں عربی، فارسی، مثل الغلط کے اردو معنی درج ہیں۔ نمونے ملاحظہ فرمائیے:-

قادر اظہر اور یزدان ہے خدا
ہے نبی مرسل پیغمبر راہ نما

اہل فرنگ کی آمد:

ہندوستان میں لغت نویسی کے دو ادوار بنائے جاسکتے ہیں، ایک دور وہ جس میں

فرہنگوں کے قواعد کے مطابق لغت مدون ہوتے تھے اور ان میں الفاظ و معنی اور اخذ اشتقاق کی باتیں، فصاحت اور علم بیان کی روشنی میں طے پاتی تھیں۔ یہ اس عہد کے اہل علم، شرا اور طلباء کی ضروریات کو کافی تھا۔

لغت نویسی کا دوسرا دور یورپین قوموں کی ہندوستان میں دلچسپی سے شروع کیا جاسکتا ہے۔ پرتگالی، فرانسیسی اور انگریز یہاں آئے، تو خود ہندوستانی سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے کے لیے ڈکشنریاں مرتب کیں۔ ان دونوں میں کیا فرق ہو سکتا تھا، وہی جو لغت یا فرہنگ اور ڈکشنری کے الفاظ میں ہو سکتا ہے۔ یعنی مشرقی اہل علم کا لفظ اور زبان کے بارے میں جو رویہ تھا اور یورپین لفظ اور زبان کی پرکھ کس انداز سے کرتے تھے۔ اہل مغرب کی ہندوستان سے تہارت عاصی قدیم تھی۔ مولانا محمد حسین آزاد نے "دہار اکبری" میں اس ضمن میں عاصی تفصیل سے لکھا ہے بلکہ ان کے بیان سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ خود اکبر کی خواہش پر ۹۸۳ ہجری میں اہل فرہنگ کو مدلی لایا گیا۔

مولانا آزاد کے بموجب ہندوستان میں پادری بھی آئے اور "انجیل لانے ثالث" پر دلائل پیش کر کے نصرانیت کا اثبات کیا اور ملت عیسوی کو رواج دیا۔ "اکبر ان سے مذہبی گفتگو کرتا بلکہ "شہزادہ مرلو کو ان کا شاگرد بھی کیا" (۱۶۱۱)۔

اگرچہ مولانا آزاد کے بیان سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ اہل فرہنگ کس ملک کے تھے بلکہ خود انہوں نے بھی اس پر تعجب کیا ہے کہ جو زبان ظاہر تو لے سیکھتے تھے، وہ روی تھی یا عبرانی۔ شاید وہ لہسنی یونانی زبان سکھاتے ہوں گے (۱۶۱۱)۔ "غالبا آزاد کی روی سے مرلو لاطینی زبان ہے۔ اگرچہ اب اس ضمن میں وثوق سے تو کچھ نہیں کہا جاسکتا تاہم قوی امکان ہے کہ وہ پرتگالی ہوں گے، اس قیاس کو اس امر سے تقویت پہنچتی ہے کہ مولانا آزاد نے ایک مقام پر لفظ پادری (۱۶۱۱) استعمال کیا ہے جو کہ پرتگالی (Padre) ہے۔ ان دنوں سپین اور پرتگال کو انگلستان اور فرانس پر بحری فوقیت حاصل تھی۔ تاریخ سے بھی پرتگالیوں کی آمد کے شواہد ملتے ہیں۔

کالی کٹ نے جلد ہی یورپ سے تہارت کے لیے ایک اہم بندر گاہ اور تہارتی مندرسی کی حیثیت حاصل کر لی۔ اگرچہ بعد میں فرانسیسی اور انگریز (۱۶۱۱) بھی اس دور میں شریک ہو گئے لیکن ان کے اثر و رسوخ کے پھیلنے سے پہلے دو اڑھائی صدیوں تک پرتگالیوں کا ہی تہارتی علم رہا۔ انگریزوں کے مقابلے میں پرتگالیوں کے چمکے رہ جانے کی وجہ نظر آتی ہیں، ایک تو یہ کہ

خود یورپ میں انگلستان اور فرانس کے مقابلے میں پرگٹال کمزور ملک بن گیا اور دوسرے اس لیے بھی کہ انھوں نے یہاں بالعموم تہارتی امور سے دلچسپی رکھی۔ انگریزوں کی مانند نہ سازشیں کیں، نہ حکمرانوں کو لڑایا اور نہ مقامی سیاست میں دخل اندازی کی۔ جنوبی ہندوستان کے باشندوں کے پرگٹالیوں سے طویل روابط کی لسانی اہمیت ہے کیونکہ اردو میں پرگٹالی کے متعدد الفاظ شامل ہو کر اب عام بول چال کی زبان کا حصہ بن چکے ہیں۔ چند الفاظ بطور مثال پیش ہیں۔ اہار، آیا (گھٹائی)، الساری، باسن، ہاشی، سہا، پاوروٹی، پیچ، پیپ، پستول، پولیس، تولید، ساگو، مایون، فالتو، فربا، کمرہ^(۱)، کپتان، کارتوس، کاج (بٹن کا)، فیض، میر، مستول، نیلام۔ یہ فہرست الفاظ ”مشتورات“ (ص ۶۰) میں درج ہے۔ ڈاکٹر رضیہ نور محمد نے اس فہرست میں مزید الفاظ شامل کر دیے ہیں۔ انسان، بول، بکٹ، پادری، پہننا، ہرات، تمباکو، تنبور، طنبور (طنبورہ)، جاکٹ، ہار، چپ، ہانی، سوفا، فیت، کاجی کوچ، کاجو، گاری، مستری۔ ڈاکٹر رضیہ نور محمد^(۲) نے اس فہرست میں چائے کو بھی شامل کیا ہے۔ ”CHA“ چینی زبان کا لفظ ہے جو چائے کے ساتھ یورپ میں پہننا تھا۔ پرگٹالی میں یہ اپنی اصل صورت یعنی چاء ہی میں استعمال ہوتا ہے انگلستان میں نہ جانے کیسے یہ ”ٹی“ بن گیا۔ یہ بھی عجیب بات ہے اردو میں تو یہ چائے ہی ہے مگر پنجابی میں اصل چینی تلفظ کے مطابق چاء ہی بولتے ہیں۔ اسی طرح اہار کو بھی پرگٹالی بتایا گیا۔

سازشیں، جوڑ توڑ اور ان کے نتیجے میں سیاسی اہمیت اور پھر بالآخر بالادستی حاصل کرنے سے پہلے ہندوستان آنے والے فرنگیوں کی عمومی تقسیم یوں کی جا سکتی ہے۔ تاجر، سیاسی عزائم کے حامل، صم جو، طالع آنا اور وہ دانش ور جو یہاں کی تاریخ، مذاہب، تہذیب و تمدن، اساطیر اور زبانوں کو سمجھنا چاہتے تھے۔ مؤرخ لڈ کر دانش ور بسلسلہ خدمت آئے یا کسی وجہ سے لیکن اتنا ہے کہ انھوں نے ہندوستان کے بارے میں جو کچھ لکھا، اس کی اب بھی تاریخی اہمیت ہے۔ یہی وہ لوگ تھے جن میں سے بعض نے مقامی زبانیں سیکھیں، مقامی لباس پہنا۔

اردو: (ملکہ و کشور یہ سے ہٹلر ٹیک)

انگریزوں کی اردو سے دلچسپی کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خود ملکہ و کشور یہ میں اردو سیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی چنانچہ آگرہ کے مولوی برکت اللہ صاحب ملکہ کو اردو پڑھانے

کے لیے لندن بھیجے گئے۔ مکہ نے تھوڑے عرصہ میں اس قدر اردو سیکھ لی کہ لہنا روزنامہ اردو میں لکھا کرتی تھی۔

عظیم بیگ چغتائی کے ایک مقالہ "اردو کی شاہی سرپرستی (مطبوعہ ادبی دنیا لاہور، فروری ۱۹۳۱ء) سے بھی اس ضمن میں معلومات حاصل ہوتی ہیں البتہ انھوں نے مکہ کے معلم کا (جسے اردو سیکرٹری کہا جاتا تھا) نام مولوی برکت اللہ کی بجائے حافظ متی عبد الکریم لکھا ہے۔ اس مقالہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان حافظ صاحب سے مکہ و کٹوریہ نے قرآن مجید میں پڑھاتا اور وہ "اس کو الہامی کتاب مانتی تھی۔"

عظیم بیگ چغتائی کے بموجب ۱۸۹۰ء سے پہلے ہی اردو سکھانے پر مامور تھے اور ہسپتال تک وہ شاہی محل میں مقیم رہے تھے۔ اس مضمون سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مکہ و کٹوریہ اردو میں دستخط بھی کر لیتی تھیں۔

۱۸۵۷ء میں سقوطِ دہلی کے بعد مکہ و کٹوریہ نے جب "قیصر ہند" کا لقب اختیار کیا اور ایک سال بعد سارے ملک میں اس حاکم کا جو اعلان کیا وہ اردو ہی میں تھا۔ اب یہ کونسا مشکل ہے کہ اسے کس نے لکھا تھا جب کہ عبد الرزاق کے بموجب "وائسرائے ہند سر جان لارنس نے ۱۲ نومبر ۱۸۶۷ء کو لکھنؤ کے جیلے میں جو تحریر کی تھی وہ بھی اردو زبان اور فارسی رسم الخط میں تھی۔

مکہ و کٹوریہ سے لے کر ہشتر تک خاصہ زانی بہ مختا ہے لیکن ہشتر نے بھی فوجی اصطلاحات پر مبنی ایک اردو لغت تیار کرائی تھی "اردو معلیٰ" (قلم اردو نمبر، شمارہ ۹۰) میں مطبوعہ "ہشتر کا اردو لغت" سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ۲۲۸ صفحات کا یہ لغت آزلو ہند فوج کے ایسا پر سرکاری پریس سے ۱۹۳۳ء میں طبع ہوا اس کے ابواب کی فہرست یوں ہے ۱۔ جرمن قلم ہندوستان میں ۲۔ دستوں کے نام ۳۔ فوجی رہنمائی ۴۔ میدانِ علم ۵۔ ہتھیاروں کا فن ۶۔ پل پار کرنے کے طریقے ۷۔ فوجی سامان ۸۔ فوجی سامان کی مرمت ۹۔ پانی کا پہنچاؤ ۱۰۔ ہوائی بیر ۱۱۔ سکھائی۔ یہ عنوانات اردو کے علاوہ جرمن میں بھی درج ہیں۔ اس لغت کا دلچسپ پہلو یہ بھی ہے کہ اس سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ۱۹۳۳ء تک جرمنی میں اردو کو ہندوستانی کہا جا رہا تھا لغت کا جرمن میں سرورق یوں ہے:

Militar Worter Buch
Fur Den
Führer und unter Führer
Deutsch - Hindustani
1943

ڈکشنری بمقابلہ لغت:

تو یہ ہے وہ تناظر جس میں یورپین قوموں کی اردو سے عملی اور پھر ملی دلہی کا آغاز ہوا۔ انھوں نے پہلے خود آموزی کے لیے اور پھر ہم وطنوں اور طلبہ کی زبان شناسی کے لیے ڈکشنریاں مرتب کیں۔ اردو میں لغت اور فرہنگ کا جو انداز مروج تھا، وہ عربی، فارسی روایات کے تابع تھا، اسی لیے ایک مخصوص انداز اور اسلوب میں لغت لکھے جاتے تھے۔ لغت کو محض الفاظ کے معنی بتانے والی کتاب سمجھا جاتا تھا اور بس۔ یہ جو تصور ہے کہ لغت، زبان کے ارتقائی مراحل کا آئینہ بن جائے اور اشتقاق سے متداول لفظ کی ”جڑ“ تک پہنچا جائے، وہ اس سے نا آشنا تھے۔ اسی لیے خان آرزو کی ”نولور الاظاظ“ کی اشتقاقی مثال سے قطع نظر باقی تمام لغات یکساں نوعیت کے تھے۔ اس کے برعکس انگریز لغت کے چھ صدیوں کی ملی اور تحقیقی کاوشوں کے علاوہ یونانی Lexicon اور لاطینی ڈکشنریوں کی روایات بھی تھیں۔ مزید برآں اس زمانے میں یہاں لسانیات نام کا کوئی علم نہ تھا، صرف شعر کے حوالے سے علم بیان بدیع اور عروض کے مباحث سے دلہی کا اظہار کیا جاتا تھا جب کہ انگریز لغت نویس اگر لسانیات کے ماہر نہ تھے تو کم از کم اس کے بنیادی مباحث سے آشنا ضرور ہوتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل زبان جو کام نہ کر سکے وہ نہ صرف یورپین نے کر دکھایا بلکہ اتنا معیاری تھا کہ حضرت عبدالحق کو یہ اعتراف کرنا پڑا:

”تصیرت کی بات یہ ہے کہ اہل زبان کی کتابیں اکثر ناقص اور ناقابل التناظر ہیں“۔

اردو کی قدیم ترین لغت:

یورپین قوموں کی اردو زبان سے دلہی کے تناظر میں جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اردو کی قدیم ترین لغت کسی مقامی کے برعکس ایک یورپی نے لکھی تو یہ باعث تعجب نہیں معلوم ہوتا۔ آغا افتخار حسین کی کتابوں ”یورپ میں اردو“ اور ”یورپ میں تحقیقی مطالعے“ میں جہاں

اردو اور ہندوستان کے حوالے سے کارآمد معلومات ملتی ہیں، وہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اردو زبان کی سب سے پہلی لغت ایک فرانسیسی مشنری فرانکو ماریا دو تور نے سترہویں صدی میں لکھی^(۳۱)۔ یہ غیر مطبوعہ ہے۔ سر راج گہر سی اور مولوی عبدالحق نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ اس کا خطوط نمبر ۸۳۹، بلیو بک ناسیونال پیرس میں موجود ہے۔ یہ پانڈی چری کے مشنری کتب خانے میں مذکور تھا۔ اس نے سورت، نوبال اور نبت کی سیاحت بھی کی تھی۔ ۱۷۰۹ء میں پٹنہ میں انتقال ہوا۔

یہ لغت جس کا نام "Lexicon Lingua Indostanicae" ہے۔ چار زبانوں یعنی لاطینی، ہندی، فرانسیسی اور سور کے الفاظ پر مشتمل ہے۔ اس کے پانچ سو کے قریب صفحات ہیں، ہر صفحہ دو کالمی ہے (اردو مطبعی تھیم اردو نمبر)۔

گرہر سی نے "لائنگو سینگ سروے آف انڈیا" کی جلد نهم میں ہندوستانی لغات و قواعد کا جائزہ لیتے ہوئے جو تفصیلات دی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اردو کی سب سے پہلی لغت مسٹر کورج کے جو کا ایک قلمی نسخہ تھا جس میں فارسی، ہندوستانی انگریزی اور پرچالی الفاظ یکساں درج تھے۔ اس کی تالیف ۱۶۳۰ء میں سورت کے مقام پر ہوئی۔

لغات اٹھارویں صدی میں:

یہ اٹھارویں صدی تھی جس میں مطبوعہ لغات لکھی جاتی ہیں، اب تک انگریز بھی اس میدان میں آچکے تھے۔ چنانچہ پرچالیوں اور فرانسیسیوں کے ساتھ ساتھ انگریزوں کے دونوں کردہ لغات بھی طبع ہونے لگیں۔ جیسے جیسے ہندوستانی سیاست میں انگریزوں کی مداخلت اور برتری بڑھتی گئی، ویسے ویسے ہی اسٹ انڈیا کمپنی کے عہدہ داروں کی علمی سرگرمیوں میں بھی تیزی آتی گئی تاہم اٹھارویں صدی کے آغاز میں قابل ذکر کام انگریزوں کے بجائے دیگر اقوام کے افراد نے کیا۔ اس ضمن میں ڈنمارک کے جان جوشوا کاکٹلر (John Joshua Kactelaer) (۱۷۵۹-۱۷۸۸) کا نام لیا جاسکتا ہے۔ "جس نے ہندوستانی زبان کی صرف و نحو کی لغت لکھی۔ اس کا مسودہ ولندیزی زبان میں ہے اور ابھی تک ہیگ کے کتب خانہ میں محفوظ ہے اس کا ترجمہ ڈیوڈ مل (David Mill) نے کیا اور لہسنی کتاب "Miscellanea Brientalia" میں شامل کر کے ۱۷۴۳ء میں شامل کیا کاکٹلر کی کتاب اس ترجمہ کے ذریعے منظر عام پر آئی^(۳۲)۔ یہ ترجمہ لیڈن (Leiden) سے شائع ہوا تھا۔ مولوی عبدالحق کے خیال

کے مطابق کتاب کا نازہ تالیف ۱۷۱۵ء ہے۔ " (قواعد اردو، ص ۱۹۱) کتاب لاطینی زبان میں ہے لیکن ہندوستانی (اردو) الفاظ اور عبارتیں روسی حروف میں لکھی گئی ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ حروف ہندوستانی جدول میں ہندوستانی الفاظ اور اظہار میں درج ہیں ان الفاظ کا اظہار ہندی زبان کے مطابق ہے۔

"Instruatie off Onderwotsinge Der
Hindoustanse, Ev Dersiaanse Teleu,
Verens Hare Declinatie En Conjugatie
Als Mede Vergelijkinge Der Hindoustanse
Med de Hollandse Maat, Ev Genwig H Ten
Mitsgaders Beduijd Ingh Ee.
Niger Moors Naeem etc."

"ہندوستانی اور فارسی زبان سیکھنے کے لیے ہدایات اور سبق فصول کے مختلف صیغوں کی گردانیں ہندوستان کے ناپ قول کے پیراؤں سے متعلق الفاظ اور ان کی ولندیزی اور مسلمانوں کے مختلف ناموں کے معنی ہیں (۱۷۱۵ء)"

سلیم الدینی قریشی اس ضمن میں مزید لکھتے ہیں کہ "اسے ڈیوڈ مل (David mill) نے
"Dissertationes selectae, varias Literarum et Antiquitatis
orientalis cadita

"Miscellanea orientalia"

کے عنوان کے تحت ایک باب (صفحات ۶۰۱-۳۵۵) کی حیثیت سے شامل کر کے جنوری ۱۷۳۳ء میں شائع کی تھی۔ اس باب کے پہلے حصہ (صفحات ۳۸۸-۳۵۵) کا عنوان - De
Ling ua Hindustanica ہے اور اس کے صفحہ ۳۵۷ پر مصنف نے ہندوستانی اور
دکنی کے مندرجہ ذیل الفاظ اردو ٹائپ میں دیے ہیں۔

ہندوستانی: ایک، دو، تین، چار، پانچ، چھی،

دکنی: پھل وال، دوسروال، تیسروال، چوتھوال

مندرجہ بالا الفاظ کے علاوہ اردو کے دوسرے الفاظ روسی رسم الخط میں ولندیزی زبان کے تلفظ کے مطابق دیے گئے ہیں البتہ فارسی اور عربی الفاظ کے لیے مستطیل ٹائپ کیا گیا ہے۔ (۱۷۱۵ء)

آغا افتخار حسین نے ڈنمارک کے ایک اور شخص آوارس اہبل (Iwarus Abed)

کی فرنگ کا بھی تذکرہ کیا ہے جو "۱۷۸۳ء میں کوہی بیگی سے خارج ہوئی۔ اس فرنگ میں (۵۳) الفاظ کے معنی کا گیارہ زبانوں میں مقابلہ کیا گیا ہے۔ ان زبانوں میں ہندوستانی بھی شامل ہے۔" (۷۲)

سترہویں اور اٹھارویں صدی میں ڈکشنریوں کے سلسلے میں جو کام ہوا وہ زیادہ تر فرانسیسیوں اور پرتگالیوں کا تھا۔ پروفیسر ثریا حصینی نے گار سین دتاسی کے بارے میں اپنے تحقیقی مقالے میں ایک فرانسیسی لغت کا ذکر کیا ہے۔ وہ لکھتی ہیں "ہندوستانی، فرانسیسی اور فرانسیسی، ہندوستانی لغت جس میں ہندوستان کی دیوالیہ تاریخ اور جغرافیہ کے الفاظ بھی ہیں، اس کے مؤلف فرانساؤ لنو ٹکل تھے اور یہ گار سین دتاسی کی زیر نگرانی میں ۱۸۷۶ء میں چھپی۔ اس کے صفحات کی تعداد ۱۲۰۳۲ ہے اس لغت کا دہاچ گار سین دتاسی نے لکھا ہے۔"

انگریزوں کی ڈکشنریاں:

اٹھارویں صدی کے آخر سے ایسی ڈکشنریاں دون کی جانے لگی تھیں جو اس ناسے میں خاصی مقبول تھیں اور اب بھی تاریخی اہمیت کی حامل ہیں۔ گل کرٹ اس ضمن میں خصوصی تذکرہ دیتا ہے۔

محمد متین صدیقی کی تالیف "گل کرٹ اور اس کا مد" سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گل کرٹ نے خاصی مالی مشکلات اور پریشانیوں کے بعد ڈکشنری مکمل کی تھی، حتیٰ کہ "آشنا مقروض ہو گیا کہ مسٹر گوپر ساہوکار کے پاس لغت کے حقوق کا رہن نامہ رکھنا پڑا (ص ۸۳۱)۔ اس ضمن میں غاری پور سے ۱۲ مئی ۱۷۹۰ء کو جو اشتہار شائع کیا گیا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ڈکشنری کی فروخت سے گل کرٹ کو اس وقت تک کوئی فائدہ نہ ہو گا۔ جب تک قرض کی ادائیگی نہ ہو جائے۔ اس وقت تک مؤلف کو اس رقم کی وصولی کا قطعاً کوئی حق نہیں ہے۔" (ص ۸۳۱-۸۳۲)۔ گل کرٹ دمن کا پکا شاہنشاہ بن گیا۔ حالات اور مالی مشکلات کے باوجود ششم ششم جس طرح بھی بی پڑا ۱۷۸۶ء میں Dictionary English Hindustanee کا پہلا اور چار سال بعد دوسرا حصہ چھپا۔ وہ تو اس کا تیسرا حصہ بھی طبع کرنا چاہتا تھا لیکن ایسا نہ ہو سکا، البتہ ہندوستان سے واپس اپنے وطن ایڈنبرا پہنچ کر ان دونوں حصوں کو بچھا کر کے مکمل ڈکشنری ۱۸۱۰ء میں طبع ہوئی۔ ۷۲۰ صفحات پر مشتمل ڈکشنری کے سرورق پر اس کے دوست، تھامس روبک کا نام بھی درج ہے۔ پروفیسر ایس کے حسنی کے

مقالہ ”اردو لغت نویسی اور اہل انگلستان“ کے بموجب لندن سے ۱۸۱۰ء میں اس کا ایڈیشن طبع ہوا تھا، اب معلوم نہیں یہ ایڈیشن جداگانہ تھا یا وہی ایڈیشن والا تھا۔ تاہم ان ایڈیشنوں کی یہ خصوصیت قابل ذکر ہے کہ ہندوستانی ایڈیشن میں انگریزی الفاظ کے معنی اردو اور فارسی رسم الخط میں ہیں جبکہ ایڈیشن اور لندن ایڈیشن کے تمام الفاظ دو سہ ہیں۔ شاید یہ عجیب معلوم ہو۔ غالباً گل کرسٹ نے یہ ڈکشنری ہندوستانیوں کی بجائے انگریزوں کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر دون کی ہوگی، اسی لیے معافی دو سہ میں دیے۔

عجل درانی کے بقول ۱۷۹۰ء میں اردو کا پہلا مکمل لغت ڈاکٹر ہنری ہیبرس نے مدارس سے شائع کیا۔ اس کی کتاب ”اسے ڈکشنری آف انگلش لرنڈ ہندوستانی“ اپنے موضوع پر ایک جامع حوالہ جاتی کتاب ہے۔ اس لغت کا ایک نوا احسان دانش کے کتب خانے میں موجود تھا۔ اس پر سنہ اشاعت ۱۷۹۰ء درج ہے مگر محمد متین مدحتی نے ”گل کرسٹ اور اس کا حمد“ میں سنہ اشاعت ۱۷۹۱ء بیان کیا ہے۔ اس لغت کے مطالعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی مدد میں جدید ترقی معیار کو سامنے رکھا گیا۔ صفحات کے نمبر نہیں دیے گئے البتہ ہر صفحہ دو کالموں میں مشتمل اور ان کالموں کے نمبر دیے گئے ہیں۔ کتاب دو ہزار بلوں کالموں یعنی ایک ہزار چھبیس (۱۰۳۶) صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ ۱۵۸ صفحات اشاریہ کے بھی ہیں۔ کتاب کے اختتام پر اعطاف نامہ درج کیا گیا ہے۔ الفاظ لکھنے سے پہلے ان کے ماخذ (زبان) کو درج کر دیا گیا ہے اور معنی بتانے سے پیشتر بتایا گیا ہے کہ یہ کس لفظ سے مشتق ہے اور اس کا تلفظ کیا ہے۔ اگر سنسکرت کا لفظ ہے تو دیوناگری رسم الخط میں بھی اسے تحریر کیا گیا ہے۔ زیادہ تر ہندی، سنسکرت، عربی، فارسی، ترکی، یونانی اور انگریزی ماخذوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ دیگر خصوصیات جدید لغات کی ہیں مثلاً تذکیر و تانیث، واحد جمع و غیرہ کی نشاندہی بھی کی ہے (۲۸)۔

محمد متین مدحتی نے اس لغت کو ”جامع“ قرار دیتے ہوئے گل کرسٹ کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ ”اس لغت کی ترتیب و تالیف میں ڈاکٹر ہیبرس نے برہمی منت اور صحت سے کام لیا ہے اور یہ کتاب ہندوستانی زبان سے موت کی پوری پوری واقفیت کے ناقابل تردید ثبوت فراہم کرتی ہے۔ گل کرسٹ نے اس کا بھی اعتراف کیا ہے کہ ڈاکٹر ہیبرس نے ”کچھ منتخب الفاظ“ اخذ کر کے اس نے اپنے ”مجھے“ میں شامل کیے تھے۔ ڈاکٹر ہیبرس کی کتاب کا نام تھا ”Analysis Grammar and Dictionary of

Hindustani Language

پیرس کی لغت اگرچہ کئی لحاظ سے جامع نظر آتی ہے مگر لہجہ اہمیت کے باوجود یہ اس نوعیت کا پہلا کام نہ تھا کیوں کہ ۱۷۷۳ء میں ہے۔ فرگوسن کی "A Short Dictionary of The Hindustan Language" (۱۷۷۳ء) نامی۔

اسی دوران میں جارج ہیڈلے کی بھی ڈکشنری شائع ہوئی مگر وہ صرف و نحو کے ساتھ تھی۔ ڈاکٹر رضیہ نور محمد کے بقول "ہیڈلے کی صرف و نوع فرہنگ انگریزی رموز کے الفاظ فارسی رسم الخط میں ہے۔ ان الفاظ کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے جو متحد الصوت اور مختلف المعنی ہیں۔ اس کے مختلف ایڈیشن ۱۷۷۳ء، ۱۷۷۹ء، ۱۷۸۷ء، ۱۸۰۲ء، ۱۸۰۹ء میں شائع ہوئے۔" (ص ۲۸۱) معلوم ہوتا ہے کہ ہیڈلے ہر ایڈیشن میں اضافے کرتا گیا کیوں کہ گل کرٹ کی لغت کی اشاعت (۱۷۹۰ء) کے بعد ہیڈلے کے لغت کا جو ایڈیشن ۱۷۹۷ء میں شائع ہوا تھا، اس میں ہیڈلے نے گل کرٹ کی شہادت کے بموجب، اس کے لغت سے کچھ الفاظ اور ان کے معنی "چرا کر" شامل کر لیے تھے اور صرف دو جگہ گل کرٹ کے لغت کا حوالہ دیا۔ گل کرٹ نے جل کر اسے "دو کور می کی کتاب" قرار دیا تھا (۳۱)۔

کہتان تھامس روپک گل کرٹ کا قریبی دوست اور ٹورٹ ولیم کلنگلے کا اسٹنٹ سیکرٹری (۱۷۸۱ء-۱۸۱۱ء) تھا اسے اردو زبان و ادب سے جو دلچسپی تھی گل کرٹ کی محبت نے اس میں مزید نکھار پیدا کیا۔ کہتان تھامس روپک کی شہرت روسی میں لکھے گئے لغت جہاز رانی (گلنگلے: ۱۸۱۱ء، طبع دوم لندن ۱۸۱۳ء) سے ہوئی۔ یہ ایک مقبول لغت تھامس میں جہاز رانی سے متعلق اصطلاحات اور مخصوص الفاظ کے معنی درج تھے۔ اس کے متعدد ایڈیشن طبع ہوتے رہے۔ چھٹا ایڈیشن "انگریزی لغت" (۱۸۸۲ء) کے نام سے چھپا۔

کہتان تھامس روپک کی Hindustani Interpreter (لندن ۱۸۱۸ء) بھی خصوصی تذکرہ چاہتی ہے۔ اگرچہ یہ کتاب اصول قواعد سے بحث کرتی ہے تاہم اس میں فرہنگ بھی تھی۔ دوسرے ایڈیشن (لندن ۱۸۴۳ء) کے بعد لندن اور پیرس سے تیسرا ایڈیشن ۱۸۴۱ء میں طبع ہوا۔

ثانی رنجن بٹا ہارپ نے اپنے مقالے "بھال کے انگریز مصنفین اردو" میں کہتان تھامس روپک کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ ان کا استعمال گلنگلے میں ہوا اور قبر کے کتبہ کے مطابق

استمال کی تاریخ ۸ دسمبر ۱۸۱۹ء ہے۔^{۱۳۶}

کچھ اور انگریزوں کے لغات کے تذکرے بھی ملتے ہیں۔ ان میں سے بیشتر ایسے ہیں جو ایک دو مرتبہ چھپے، پھر معدوم ہو گئے، اس لیے ان کی خوبیاں یا خامیاں گنونا ممکن نہیں تاہم ان کی اتنی اہمیت جوڑا ہے کہ انگریز لغت نویسوں کی دو صدیوں پر پہلی روایت میں ان کا بھی ذکر آتا ہے۔

A Dictionary of Hindustani and English ڈاکٹر ولیم ہنٹر کی

دو جلدوں میں گلگتہ سے ۱۸۰۶ء میں چھپی۔

وائی رابرٹ کی ایک ہزار الفاظ پر مشتمل An Indian Glossary لندن سے ۱۸۰۰ء میں طبع ہوئی۔

ولیم ٹینٹ کی گرائمر لغت اور اسباق زبانہ انی ۱۸۲۳ء - ۱۸۲۷ء اور ۱۸۳۳ء میں طبع ہوئی۔

ہارج کلیئر ڈوائسٹ ورتھ (Ge. Whitworth) کی An Anglo-Indian

Dictionary لندن سے ۱۸۳۲ء میں شائع ہوئی۔ سرورق پر درج عبارت کے مطابق "یہ انگریزی میں مستعمل ہندوستانی اصطلاحات اور ان انگریزی یادگیر طیر ہندوستانی اصطلاحات کی فرہنگ ہے جنہوں نے ہندوستان میں خصوصی صافی حاصل کر لیے ہیں۔" یہ ڈکشنری اس لحاظ سے اپنی نوعیت کی غالباً واحد مثال ہے کہ مولف نے اردو کے عام الفاظ کے برعکس صرف ان الفاظ کا انتخاب کیا جو ہندوستان میں رہائش پذیر انگریزوں کی زبان کا جزو بن چکے ہیں۔ اس لحاظ سے مولف نے پیش لفظ میں اسے انگلش ڈکشنری ہندوستانی مصنفہ قرار دیا ہے اور یہ بالکل درست ہے۔ الفاظ اور ان کے معنی انگریزی میں ہیں لیکن یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ لفظ کس زبان کا ہے۔ ۳۵۰ صفحات کی اس ڈکشنری میں الفاظ کے ساتھ اشیاء، تاریخی شخصیات و قبائل، جغرافیہ اور سرکاری عہدے داروں کے بارے میں مختصر تری معلومات بھی مل جاتی ہیں۔

ایلی براؤنس کی ہندوستانی انگریزی ڈکشنری ۱۸۳۷ء میں گلگتہ میں شائع ہوئی۔

ہے۔ ہے ٹائوٹنس کی اردو انگریزی ڈکشنری ۱۸۳۸ء میں رام پور سے طبع ہوئی۔

ایچ ایم ایلٹ کی Glossary of Ind Term ۱۸۳۵ء میں آگرہ سے چھپی

ڈاکٹر ایٹن چھپی کی میڈیکل لغت گلگتہ میں ۱۸۷۳ء اور اس کے بعد ۱۸۷۷ء میں

شائع ہوئی۔

ایچ اینڈوس کی اردو ڈائجسٹ لغت کا ساتواں ایڈیشن گلگتہ سے ۱۹۶۹ء میں چھپا۔
ڈاکٹر آغا افتخار حسینی کے مقالہ ”برطانیہ میں اردو“ میں ان لغت نویسوں کے نام ملتے

ہیں۔

نارتھ برائٹس۔ ہندوستانی انگریزی ڈکشنری ۱۸۴۷ء۔

بلوک میں انگریزی اردو ڈکشنری ۱۸۷۷ء۔

ایچنگ یونانی اردو لغت (۱۸۷۷ء)

ان کے علاوہ پروفیسر ایس کے حسنی کے مقالے ”اردو لغت نویسی اور اہل انگلستان“ میں مزید لغت نویسوں کا ذکر بھی ملتا ہے، سوال ان کے بقول بنگر سی گرانٹ نے ۱۸۵۰ء میں اپنا لغت ترتیب دیا۔ J. P. Hazel-Grove نے ۱۸۶۵ء میں، لوگ نے ۱۸۷۷ء میں، ریورنڈ کریون نے ۱۸۹۰ء، تھامس نے ۱۸۹۱ء، لورڈ رالنگ نے ۱۹۰۵ء میں انگریزی اردو لغت ترتیب دیے (۱۹۰۵ء)۔

ان میں سے بیشتر لغات ان انگریزوں نے لکھے جن کے ہارے میں کوئی خاص معلومات نہیں تھیں، اس لیے کتابیاتی کواٹ کا ہم پنہانا ناممکن نہیں تو آسان بھی نہیں لیکن اب جن لغات کا ذکر کیا جائے، ان کے مؤلفین گمنام نہیں۔

ڈی۔ ڈی۔ ولیم ایڈمز ایک مشنری تاگر اسے زبانیں سیکھنے کا شوق تھا۔ ہندوستان آ کر اس نے اردو کے علاوہ سنسکرت، ہندی اور بنگالی میں اتنی استعداد پیدا کر لی کہ لغت لکھنے کے قابل ہو گیا۔ کچھ دور کے لیے یہ گلگتہ سکول بک سوسائٹی میں سنسکرت اور بنگالی کے شعبہ کا سیکرٹری بھی رہا۔ اس کی دو کتابیں قابل ذکر ہیں۔ ۳۳۶ صفحات کی Introduction to Hindustani (گلگتہ ۱۸۴۰ء) جو اردو گرائمر، الفاظ، اسباق کی صورت میں تین حصوں پر مشتمل ہے۔ اس کی ہندوستانی انگریزی لغت خاصی معروف ہے اور شانتی رنجنی بھٹ ہارے کے بقول ”مصنف پیش لفظ میں لکھتا ہے کہ اس نے اس لغت میں سنسکرت آسمین یا ہندوی الفاظ کو شامل نہیں کیا لیکن یہ بات نہ تو درست ہے اور نہ ہی ممکن ہے کیونکہ اردو ہندوستانی زبان ہے جس میں بے شمار الفاظ سنسکرت سے آئے ہیں یا ہندوستان کی دیگر براکرت زبانوں سے۔ ہاں مصنف چونکہ سنسکرت سے واقف تھے، اس لیے اسوں نے اس بات کی کاسباب کوشش کی کہ بیشتر سنسکرت الفاظ سے ان کی لغت پاک رہے۔ دہام کی تاریخ جنوری ۱۸۴۷ء

ہے اور ۱۸۴۷ء میں یہ پبلیشٹ (Baptist) مشن پریس گلگتہ سے چھپ کر شائع ہوئی۔ اس کے صفحات ۵۸۳ ہیں۔ لغت نگاری کے سلسلے میں کوشش جوزف ٹیلر کا نام اور کام بھی قابلِ توجہ ہے۔ جان شیگسپر کی انگریزی اردو لغت کے پیشِ لفظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے ہسل کوشش جوزف ٹیلر نے اپنے ذاتی استعمال کے لیے یہ ڈکشنری مرتب کی تھی، بعد میں فورٹ ولیم کالج گلگتہ کے لرنڈ ٹیچرز کی اعانت سے ڈاکٹر ولیم ہنٹر نے ۱۸۰۸ء میں اسے گلگتہ سے طبع کروایا۔ اس کا نام تھا A Dictionary of Hindustani English۔ یہ لغت عاصراً مقبول ہو اور اس کی طلب میں کمی نہ ہوئی مگر اس لغت سے متعلق دونوں حضرات کا استکمال ہو چکا تھا۔ اور لغت بھی بالعموم دستیاب نہ تھا۔ چنانچہ تراسیم اور اصنافوں کے ساتھ ۱۸۱۷ء میں لندن سے طبع کیا گیا۔ مسلسل طلب کی بنا پر تین سال بعد تیسرا اور پھر ۱۸۳۳ء میں چوتھا ایڈیشن طبع ہوا جس میں انڈیکس کے اضافہ سے افادیت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ بعد ازاں جان شیگسپر نے مزید الفاظ کے اضافے سے اسے لہٹوڈسٹ کر دیا۔ پیشِ لفظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ لغت میں دکنی کی زبان کے الفاظ کا بطور خاص اضافہ کیا گیا اور ان کتب کی نشاندہی بھی کر دی گئی جن سے الفاظ اخذ کیے گئے تھے۔ جیسے ہریم ساگر (گلگتہ ۱۸۲۵ء) ڈاکٹر ہیرس کی ڈکشنری انگلش لینڈ ہندوستانی (ہداس ۱۷۹۰ء) دکنی انوار سبلی (ہداس ۱۸۲۳ء) ڈاکٹر ہیرس کی ڈکشنری انگلش لینڈ ہندوستانی (ہداس ۱۷۹۰ء) دکنی انوار سبلی (ہداس ۱۸۲۳ء) ڈاکٹر ہرگھوڑس کی قانون اسلام (لندن ۱۸۲۲ء) اور An Introduction to the Study of Hindustani Language A Spoken Carnatic (۱۸۰۸ء) ہول دیکمیں نو جان شیگسپر ۱۸۳۳ء کا مرتبہ ایڈیشن ایک لحاظ سے نئے لغت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جان شیگسپر مسٹر قہیں میں عاصراً اہم نام ہے۔ وہ مشرقی زبانوں بالخصوص عربی کا ماہر تھا اور رائل ملٹری کالج مارلو میں مشرقی زبانوں کا پروفیسر تھا۔ اس کی تالیفات میں An Introduction to Hindustani بھی خاصی معروف ہے۔

مسٹر قہیں میں مکی فارمیں بھی اہم نام ہے۔ اس کی ڈکشنری تقریباً پندرہ ہزار الفاظ پر مشتمل تھی۔ لوہی کے پہلو پہ پہلو اس نے ان الفاظ کو بھی ڈکشنری میں شامل کر لیا جو روزمرہ کی زندگی اور عام اشیاء سے متعلق تھے۔ لندن سے ۱۸۷۹ء میں طبع ہونے والی ڈکشنری کا مکمل نام یہ ہے۔

Reversed Dictionary of English and Hindustani

ڈکشنری فور بس بارخ و بہار کے مستند ایڈیشن کے لیے بھی خصوصی شہرت رکھتا ہے۔ جب ۱۸۷۳ء میں اس نے لندن سے بارخ و بہار کا دیدہ زیب چوتھا ایڈیشن طبع کیا تو ۲۵۲ صفحات پر مشتمل بارخ و بہار کے اختتام پر ۱۲۵ صفحات کی فرہنگ بھی شامل کر دی۔ اس نے ہر لفظ کے انگریزی کے معانی بیان کرنے کے ساتھ ساتھ تلفظ اور بحر کیر و تانیث کی بھی وضاحت کر دی۔ اگرچہ یہ صرف بارخ و بہار کی فرہنگ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسی بنا پر آج یہ خصوصی اہمیت اختیار کر جاتی ہے کہ دلی کے روڈ لے سیرا تنی نے بارخ و بہار کے "قصے کو شیڈ ہندوستانی گفتگو میں جو اردو کے لوگ ہندو مسلمان عورت مرد لڑکے بالے خاص و عام آپس میں بولتے چلتے ہیں" قلم بند کیا تھا۔ اس لحاظ سے تو یہ انیسویں صدی کے آغاز کی دلی کے لگی کوچوں میں بولی جانے والی زبان کی چھوٹی سی ڈکشنری بن جاتی ہے۔

ڈاکٹر ایس ڈبلیو فیلیں کی A New English Hindustani Dictionary لندن سے ۱۸۷۸ء میں چھپی تھی۔ ڈاکٹر فیلیں ایک کامیاب ڈکشنری کے فنی تصانیف سے آگاہ تھا۔ چنانچہ اس نے ڈکشنری کے ذخیرہ الفاظ کو ہر تنوع بنانے کے ساتھ ساتھ اخذ، بحر کیر و تانیث کے بارے میں بھی معلومات بہم پہنچانے کی کوشش کی جیسا کہ اس نے دیباچہ میں لکھا۔

... اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ ہندوستان میں جن لوگوں کی مادری زبان ہندی ہے، ان کی شیڈ گفتگو کے الفاظ کو بطور خاص جگہ دی گئی ہے، جو نہیں بلکہ پہلی مرتبہ دونوں کی فطرت سے پاک زبان کے خالص الفاظ بھی شامل تھے ہیں۔ جہاں تک الفاظ کے معانی کا تعلق ہے تو اس مقصد کے لیے شاعری، گوشتوں، محاورات اور کہاوتوں کے ساتھ ساتھ دھرمہ کی حوالی گفتگو سے بھی مثالیں اخذ کی گئیں۔

یہ لغت اس بنا پر بھی قابل توجہ ہے کہ سید احمد دہلوی مؤلف "فرہنگ آصفیہ" اس لغت کی مدد میں فیلیں کے مساویں تھے "ہاں۔ یوں یہ کہا جاسکتا ہے کہ لغت نویسی کے اصول اور قواعد انہوں نے فیلیں ہی سے سیکھے ہوں گے اور پھر ان ہی کی روشنی میں انہوں نے "فرہنگ آصفیہ" دونوں کی ہوگی شاید یہی وجہ ہے کہ جو محققین فیلیں کے کام سے خوش نہیں، وہ "فرہنگ آصفیہ" کے بھی قائل نہیں اور فیلیں جیسے اپنے لغت کی خوبی سمجھتا تھا، وہ عامی قرار دالتی۔ قبول ہار ملی سید:

..... اس کی خصوصیت محاورات و امثال کی کثرت اور ادبی اصطلاحات کا فقدان

ارادی ہے۔ جس کمی کو پبلش پورا کرتی ہے۔ فیلن کی لونی گرنز پائی ایسی نمایاں ہے کہ پبلش اور مولوی عبدالحق دونوں نے اس کے عکس احتیاج کیا ہے۔ افسوس ناک بات یہ ہے کہ سید احمد دہلوی نے بھی فیلن کے وطیرہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ ابتداءً جیسا اہم کثیر المعنی لفظ دونوں نے نکال باہر کیا ہے۔ (۲۷)

پبلش نے لہسنی ڈکشنری کے پیش لفظ میں ڈاکٹر فیلن پر یہ اعتراض کیا:

”ڈاکٹر فیلن نے لہسنی ڈکشنری میں اردو اور ہندی لوب کے سوئنگوں الفاظ کو اس بنا پر خارج کر دیا کہ اس کے نقطہ نظر کے مطابق یہ الفاظ طبیعت کے متغیر ہیں جس کے باعث کم از کم طلباء کی حد تک تو اس کی کتاب کی افادیت عاصی کم ہو جاتی ہے تاہم اس کے باوجود بھی اس کا کام خاصا اہم ہے اور بلاشبہ شعراء کے کثیر حوالوں اور لائقہ اور محاورات اور ضرب المثال کی بنا پر محققین کے لیے جیوناً باعث افادیت ثابت ہوگی۔“

ان اعتراضات کے باوجود فیلن کی ڈکشنری کی خصوصیات اور اہمیت نظر انداز نہیں کی جاسکتی، اس لیے کہ پہلی مرتبہ ناخواندہ اور دیہی عوام کی گفتگو کے تمام الفاظ اور محاورات کو بطور خاص جمع کیا گیا۔ غالباً اس معاملے میں وہ بھی اپنے ہم وطن ورڈزور تھ کے اس تصور کا حامی تھا کہ شہروں میں تعلیم یافتہ حضرات کے مقابلے میں دیہاتی غلٹ کے زیادہ قریب ہونے ہیں، اس لیے ان کی مانند ان کی زبان بھی زیادہ فطری ہوتی ہے۔ اس کی لغت ۱۲۱۶ صفحات پر مشتمل ہے۔

ڈاکٹر فیلن کی قانون اور تجارت سے متعلق الفاظ اور اصطلاحات پر مبنی A Hindustani English Law and Commercial Dictionary ۱۸۷۹ء میں بنارس سے طبع ہوئی تھی۔ ۲۸۳ صفحات کی اس ڈکشنری میں ہندی الفاظ دیوناگری میں بھی لکھے گئے ہیں۔

ہان ٹی پبلش کی A Dictionary of Urdu, Classical Hindi and English

۱۸۸۳ء میں پہلی مرتبہ لندن سے طبع ہوئی اور چھپتے ہی مقبول عام ہو گئی۔ اس کا چوتھا ایڈیشن ۱۹۱۱ء اور پانچواں ۱۹۳۰ء میں طبع ہوا۔ ۱۹۶۳ء میں آخری مرتبہ چھپا جبکہ پاکستان میں ۱۹۸۳ء میں پہلی مرتبہ طبع ہوئی۔

ڈکشنری کے پیش لفظ میں پبلش نے جہاں فیلن پر اعتراضات کیے وہاں یہ اعتراضات

بھی کیا کہ یہ ڈکشنری جان شیکسپئر کی ڈکشنری کے انداز پر مدون کی گئی ہے۔ پلیٹس نے حواہی لکھگو اور خیر کتابی الفاظ کو بھی شامل کیا ہے۔ پلیٹس نے ہر لفظ کا ماخذ ظاہر کیا اور صفت بمعنی مگر ہم صوت اور یکساں اظہار والے الفاظ کو یکجا کر دینے کے برعکس الگ الگ سطر میں ماخذ کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ ہندی الفاظ دیوناگری رسم الخط میں لکھے ہیں جبکہ سنسکرت عربی اور فارسی الفاظ کے ضمن میں پلیٹس نے تمام ماخذ کا حوالہ بھی دیا ہے اور جان شیکسپئر کی مانند لفظ سے پہلے اس زبان کے نام کا پہلا حرف رومن میں درج کیا ہے۔ یعنی لفظ سے پہلے H کا مطلب ہندوستانی ہو گا۔ یہ ڈکشنری ہارپک ٹائپ کے ۱۷۵۹ صفحات پر مشتمل ہے۔

جہاں تک اس کی خوبیاں یا خامیوں کا تعلق ہے، جاہر علی سید کے بقول:

”... کئی اعتبار سے مثالی ہے اسلئے انگریزوں کے لیے لکھی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں انگریزوں کے تصور اردو بصورت ہندوستانی + ہندی کی یہ بہترین مثال ہے۔ اصناف سنی کا صحیح اور آگ اس میں مفقود ہے۔ یہ اس کا کمزور ترین پہلو ہے لیکن اس سے ہندی سنسکرت الفاظ اور دیوناگری رسم الخط ہآسانی سیکھا جاسکتا ہے۔ فارسی الفاظ کی اصل بھی قابل تعریف پہلو ہے۔ اس معاملے میں اقلب ہے کہ مؤلف نے سب سے بڑھ کر بہانہ طبع جیسی مقبول اور ہآسانی دستیاب لغت سے پورا استفادہ کیا ہے (۳۸)۔“

جاہر علی سید نے پلیٹس کی لغت اور اس کے ساتھ فرہنگ اصغیر کا موازنہ کیا ہے اور پھر ان کے اعتراضات پر وارث سرہندی نے تبصرہ کیا ہے۔ ملاحظہ کیجیے۔

کتب لغت کا تحقیقی و لسانی جائزہ:

اور اب آخر میں تذکرہ ایک ایسی ڈکشنری جو حضرت امام حسنی اور حضرت امام حسین کے نام نامی سے موسوم کی گئی ہے۔ کرنل سرہندی یول اور آر تھر کوک برنل اس کے مؤلفین ہیں۔ ۱۸۸۶ء میں لندن سے طبع ہونے والی ڈکشنری کا مکمل نام یوں ہے:

Hobson Tobson Being A Glossary of Anglo-Indian Colloquial Words and Phrases And of Kindred Terms: Etymiological Historical Geographical Discursive

اس کے بارے میں جملہ کوائف آغا افتخار حسین کی کتاب ”یورپ میں اردو“ سے ماخوذ ہے۔ کرنل یول کے والد میجر ولیم یول عربی اور فارسی کے فاضل تھے۔ انھوں نے اور کتابوں کے علاوہ حضرت علی کی ”نیج البلاغۃ“ کا بھی ترجمہ (۱۸۳۲ء) کیا تھا۔ مگر کے علی

ماحول کے باعث یوں کو بھی اسوم سے دلچسپی پیدا ہو گئی۔ اس نے ڈکشنری کے وہاں ہے
 میں نام کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا۔ یا من یا منی انگریزی میں یا من یا من ہی گئے۔
 اس نام میں سونٹھیں کی طرف اشارہ بھی ہے۔ اشتقاقی نقطہ نظر سے یہ لغت پر از معلومات ہے
 اور سونٹھیں نے انگریزی کے متعدد الفاظ کو عربی، فارسی، اردو اور جنوبی ہند کی زبانوں سے
 مشتق قرار دیا ہے۔ اس طرح یورپ کی زبانوں سے جو الفاظ اردو کا حصہ بن گئے، ان کی
 وضاحت بھی کر دی گئی۔ سونٹھیں نے اس ضمن میں ہر طرح کی ادبی، تاریخی اور جغرافیائی
 معلومات جمع کر دی ہیں۔ حوالہ دہائی تنوع کا اندازہ اس سے لایا جاسکتا ہے کہ ۱۰۷۳ کتابوں سے
 استفادہ کیا گیا جس کے نتیجے میں یہ ڈکشنری نیچر انسائیکلو پیڈیا میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ سونٹھیں
 نے پشاور کی وہ کسمپ کے سلسلے میں ۳۰۰ بیوی سے لے کر ۱۸۶۳ تک کے مسند
 تاریخی حوالوں کی مدد سے پشاور کے بارے میں معلومات فراہم کر دی ہیں۔ اسی طرح انگریزی
 لفظ Grabe، جانا، پشکا، پنجاہ، شلوں، بن کچھ، شہد و حیرہ کی مثالوں سے اندازہ ہو جاتا
 ہے کہ لفظ کس طرح صدیوں کا سفر طے کر کے مختلف تہذیبوں اور زبان میں صوبہ نہیں بدلتا
 جاتا ہے۔ کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ ہماری شلوں کا لفظ یونانی زبان میں بھی آج سے وہ ہزار
 سال قبل رائج تھا؟ فرض ایک صدی پیشتر پچھنے والی یہ ڈکشنری اب بھی استفادہ کے قابل
 ہے۔ قلمب کہ ہمارے کسی بھی علمی ادارے کو اس کی اخلاص کا ادھیان نہیں آیا۔

تو یہ نئی مختصر الفاظ میں لغت نویسی کی داستان جس کا آغاز فارسی سے ہوا مگر نیا خون
 یورپی سونٹھیں اور مستشرقین نے دیا۔ جب یورپیوں نے آغاز کار کیا تو ان کے سامنے فارسی
 کی ہریم اور دورانی فرہنگوں کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا مگر انہوں نے اپنی زبان نہ جوتے ہوئے
 بھی جس صفت اور لگی سے لغت نویسی میں ہارہ تراشی کی، اس کی دولت و نشان دہانی ہو گی۔ واضح
 رہے کہ اس صد میں آج کی مانند لکھنوں کی گرانٹ سے پلنے والے، نہ نو سرکاری ادارے
 تھے، نہ لائبریری، نہ ڈسٹرکٹ، نہ لکھی کارڈز، نہ سیکرٹری، نہ ٹائپسٹ اور نہ ہی چھپڑی کو بلانے
 والی ٹھنڈی۔ یہ سب کام انہوں نے اپنے شوق، لگی اور جذبہ تحقیق سے کیا۔ گلرٹ کے
 لغت کے سلسلے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ کس طرح مالی پریشانیوں کا شکار رہا، حتیٰ کہ فرض خوار
 کے پاس ڈکشنری کے حقوق رہی رکھنے پڑ گئے۔

یورپی اور باقصوم انگریز لغت نویسوں کا اجم کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے لغت
 نویسی کے جدید اصولوں اور قواعد کے مطابق کام کیا۔ کتابی اساتہات اور کتابی صوتیات کو

لمحذ رکھا۔ اشتقاق کا اہتمام کیا۔ اس سلسلے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ خود تو یہ لوگ اردو کی بعض اصوات کی درست ادا کیجی سے قاصر تھے، اس لیے کہ، ق، خ جیسے حروف اور دو ہنسی ھ والے بیشتر الفاظ کے درست تلفظ کے اہل نہ تھے مگر لہجہ ڈکشنریوں میں انھوں نے صوتی قارج ادا اور تلفظ کے بارے میں بطور خاص سعی کی۔ اس پر مستزاد یہ کہ الفاظ و محاورات کے استعمال کی مثالوں میں اشعار نقل کیے۔ الغرض انھوں نے مقامی لوگوں کو لغت نویسی کے فنی رموز سے آگاہ کیا۔ یہ درست ہے کہ بعد کے محققین نے ان پر اعتراضات کیے جو سب کے سب غلط بھی نہ تھے لیکن ہزاروں الفاظ پر مشتمل لغت میں چند الفاظ کی غلطیاں کوئی اتنا بڑا جرم نہیں اور اس نوع کے کام میں غلطیوں کا ہمیشہ امکان رہتا ہے۔ فرہنگ آصفیہ، نور اللغات، جامع اللغات، امیر اللغات اور دیگر اردو لغات پر بھی تو اعتراضات ہوتے رہے ہیں۔ جب زبان دانوں کا یہ حال ہے، تو پھر غیر ملکی تو قابل معافی ٹھہرے۔

فرہنگ آصفیہ پر قاضی عبدالودود کا سلسلہ مصائب اور ہابر علی سید کا خاکہ "نور اللغات" اور "جامع اللغات" پر مولوی عبدالحق کے تبصرے (تقدیمات عبدالحق) اور مرکزی اردو بورڈ کراچی کی لغت میں سے رشید حسن خان نے جس طرح کیرٹے ٹاٹے ہیں، یہ عبرت ناک ہے۔ یہ تو نہ لہجہ ڈکشنری کا حال اور اہل زبان اور زبان دان حضرات کا کمال لیکن جب انگریزی میں کام کیا تو کیا ہوا؟ اس کا اندازہ اس مثال سے ہو جاتا ہے۔ اجمعی ترقی اردو کی "وی سٹونڈرڈ انگلش اردو ڈکشنری" (مرتبہ مولوی عبدالحق) پر ڈاکٹر تاثیر نے جو مضمون لکھا اور اس میں جس طرح سے اس ڈکشنری کا "ریکارڈ" لگایا گیا وہ قابل مطالعہ ہے ("نثر تاثیر" مرتبہ فیض احمد فیض) میرا مقصد ان کاموں کی وقعت کو کم کرنا نہیں، صرف یہ واضح کرنا مقصود تھا کہ اس نوعیت کے بڑے اور مشکل منصوبے انحطاط سے پاک نہیں ہو سکتے۔ لہذا اردو دانوں کی ان مثالوں کے بعد اہل یورپ کی ابتدائی کاوشوں کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے اور پھر جب "لغت نویسی کے مسائل" (مرتبہ ڈاکٹر گوپی چند نارنگ) میں شامل ان مقالات کا مطالعہ کریں جن میں لغت نویسی کی فنی مشکلات اور اس سے وابستہ اصولوں اور قواعد سے بحث کی گئی ہے تو اس کام کی مشکلات کا مزید اندازہ ہو جاتا ہے۔

حواشی

- ۱۔ ڈکشنری کا لاطینی لفظ Dictionarius جس کا لغوی مطلب ذخیرہ لفظ ہے جبکہ یونانی میں اس معنوم کا لفظ Lexicon ہے۔ جبکہ Glossary یعنی قصور فرنگ کا لفظ یونانی Glossa بمعنی زبانِ اسلامی ہے۔
- ۲۔ سہ فرنگی اصطلاح
- ۳۔ سنسکرت میں لغت کو کوش کہتے ہیں۔ ہندی میں اس کے مترادفات ساگر، مالدار سندھو ہیں۔
- ۴۔ ڈاکٹر جمیل جالبی حکیم لودھ کی لغت، ص ۷۷
- ۵۔ لودھ لغت کی ہائیں "ڈاکٹر سیل لاری مطبوعہ نقوش لاہور، شری ۱۳۰۰، جنوری ۱۹۷۶ء۔
- ۶۔ لودھ لغت کی ہائیں "ڈاکٹر سیل لاری حوالہ سابق
- ۷۔ ترجمہ سید سعید احمد۔ مطبوعہ رسالہ لودھ نمبر ۱۹۷۳ء، دہلی محمد علی احمد جنسٹل نے طبع اقبال پر سب سے پہلے اس مقالہ قلم بند کیا تھا۔
- ۸۔ "لاری لغت کی تاریخ" حوالہ سابق
- ۹۔ "تالیق لاری" کے معنی میں تحقیق مباحث کے لیے ڈاکٹر زبانِ قہودی کے شاگرد اسیر خسرو لودھ تالیق لاری مطبوعہ جم غنی اسیر خسرو نمبر چھانچہ گوشت کلاں کراچی، ۱۹۷۵ء۔ ۱۹۷۳ء سے صر جمع کیا جاسکتا ہے۔
- ۱۰۔ لودھ کے معنوم لغت مطبوعہ خیابان جنوری ۱۹۷۷ء۔
- ۱۱۔ لودھ زبان کے لغت۔ مطبوعہ ہندوستانی لاری لاری جنوری ۱۹۳۱ء۔
- ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔
- ۱۔ "دوردار اکبری" ص ۶۸۱
- ۲۔ ایضاً، ۶۸۱
- ۳۔ "لاری سیر کچھن ہاکنر" ۱۶۰۸ء میں جمائگیر کے دور میں آیا ۱۶۱۵ء میں سورہ میں قدرت کی لہزات ملی۔
- ۴۔ "جمل ڈاکٹر طریقی فتح پوری، محرمہ لاطینی زبان کا لفظ ہے "زبان لودھ زبان" ص ۳۱
- ۵۔ "ڈاکٹر ضیہ نور لودھ لودھ زبان لودھ میں شتر میں کی طبع خدمت کا تحقیق و تنقید ہی ہائے ص ۱۳
- ۶۔ "نما کہ لودھ میں شتر اسے لودھ، ص ۹۱
- ۷۔ "تنقیدات عبدالحق"، ص ۱۹۳
- ۸۔ "لاری میں لودھ"، ص ۵۰۱
- ۹۔ "آغا محمد حسین، "لاری میں لودھ"، ص ۳۱۱-۳۱۰
- ۱۰۔ "ڈاکٹر ضیہ نور لودھ، "لودھ زبان لاری میں شتر میں کی طبع خدمات کا تحقیق و تنقید ہی ہائے ص ۱۸-۱۹
- ۱۱۔ "لودھ کی پہلی مطبوعہ کتاب"، ص ۶۹۱
- ۱۲۔ ایضاً، ص ۱۰-۹
- ۱۳۔ "لاری میں لودھ"، ص ۱۳۰۲
- ۱۴۔ "طبع درانی، "لودھ زبان لاری پہلی طبع قلم" ص ۲۳-۲۲
- ۱۵۔ "گل کرست لودھ اس کا لودھ، ص ۸۷۱
- ۱۶۔ ایضاً، ص ۵۵۱

- ۳۰۔ گل کرست اور اسی کا عدد، ص: ۵۵
- ۳۱۔ "انکار" برطانیہ میں اردو ایڈیشن، ۱۹۸۱ء۔
- ۳۲۔ یہ سطور انکار کے برطانیہ میں اردو ایڈیشن میں مطبوعہ انکار بحال کے انگریز مصنفین، لڑائی رنجی بٹ ہادی سے ماخوذ ہیں۔ آغا انکار حسین کا انکار بھی اس ایڈیشن میں شامل ہے۔
- ۳۳۔ ایضاً
- ۳۴۔ انکار، برطانیہ میں اردو ایڈیشن
- ۳۵۔ جنرل سید احمد دہلوی "۔۔۔ کبھی لیلیں چھت لکھوں کے اسٹنٹ ڈکشنری ہے" (تحریر فرنگ آفس)
- ۳۶۔ جابر علی سید، "کتب لخت کا تحقیقی و لسانی جائزہ" ص: ۱۳۔
- ۳۷۔ "کتب لخت کا تحقیقی و لسانی جائزہ" ص: ۱۳۔
- ۳۸۔ وٹ ورنڈ کی Anglo Indian ڈکشنری میں ماہرین ہائیں کے الفاظ نہ ملے۔

اردو میں قواعد نگاری

جس طرح ہندوستانی ڈکشنری کی تدوین کے ضمنی میں ابتدائی کام یورپین سنے کیا، ایسا کام کہ ان میں سے بعض ڈکشنریاں تو ہمارے لیے اب بھی کار آمد ثابت ہو رہی ہیں، اسی طرح اردو قواعد نگاری میں بھی اولین اور بعض امور کے لحاظ سے تو اسی کام اہل مغرب ہی نے کیا۔ وجہ وہی زبان آموزی کے آگت کی تیاری۔ یہ عجیب بات ہے کہ عربی، فارسی اور سنسکرت میں صرف و نحو کی روایت کے باوجود اردو زبان کی کبھی بھی کوئی قواعد نہ لکھی گئی۔ اور انگریزی میں یونانی اور لاطینی اثرات کے تحت گرامر میں لکھی جاتی رہی تھیں جو نصاب کا حصہ ہوتی تھیں۔ اسی لیے جب گلکرسٹ نے ہندوستانی سیکھنے کا ارادہ کرتے ہوئے مقامی لوگوں سے استفسار کیا تو سب نے حیران ہو کر پوچھا کہ زبان سیکھنے کے لیے اہل زبان کو قواعد کی کیا ضرورت؟ اس جواب سے گلکرسٹ کس قدر متعجب ہوا ہوگا۔ اس کا اندازہ لگانا دشوار نہیں۔ اور اہل زبان کی حیرت بھی بجا۔ اہل زبان تو خود زبان، روزمرہ، محاورہ اور محکمہ کبیر و نانیث میں سند کا درجہ رکھتے تھے۔

ح: مستند ہے میرا اظہار کیا ہوا

ابھی تک فارسی شامل نصاب تھی۔ علمی اور ادبی موضوعات پر کتابیں بالعموم فارسی ہی میں لکھی جاتی تھیں، اردو نثر برائے نام تھی۔ اگر اس زمانے تک کسی کو اردو قواعد لکھنے کا خیال نہ آیا تو یہ باعث تعجب نہ ہونا چاہیے کہ انہیں تو سرے سے قواعد کی ضرورت ہی نہ تھی۔ یہ تھے حالات جن میں گلکرسٹ نے اردو قواعد لکھنے کا بیڑہ اٹھایا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب سے پہلی قواعد اس کے قلم سے نکل تھی، ایسا نہیں۔ جس طرح لغت نویسی میں پرکاش، ہالونڈ اور فرانس کے باشندوں نے انگریزوں پر سبقت حاصل کی اسی طرح انگریزوں سے کوئی دو صدی قبل ہالونڈ والے قواعد نویسی کا آغاز کر چکے تھے۔

پہلی قواعد:

مولوی عبدالحق سے محمد عتیق مدنی جی تک سبھی معتقین مستحق ہیں کہ ہالونڈ کا جان

اردو میں قواعد نگاری

جس طرح ہندوستانی ڈکشنری کی تدوین کے ضمن میں ابتدائی کام یورپین نے کیا، ایسا کام کہ ان میں سے بعض ڈکشنریاں تو ہمارے لیے اب بھی کارآمد ثابت ہو رہی ہیں، اسی طرح اردو قواعد نگاری میں بھی اولین اور بعض امور کے لحاظ سے تو اساسی کام اہل مغرب ہی نے کیا۔ وہ وہی زبان آسوزی کے آگے کی تیاری۔ یہ سب بات ہے کہ عربی، فارسی اور سنسکرت میں صرف و نحو کی روایت کے باوجود اردو زبان کی کبھی بھی کوئی قواعد نہ لکھی گئی۔ لومر انگریزی میں یونانی اور لاطینی اثرات کے تحت گرامر میں لکھی جاتی رہی تھیں جو نصاب کا حصہ ہوتی تھیں۔ اسی لیے جب گلکرسٹ نے ہندوستانی سیکھنے کا ارادہ کرتے ہوئے مقامی لوگوں سے استفادہ کیا تو سب نے حیران ہو کر پوچھا کہ زبان سیکھنے کے لیے اہل زبان کو قواعد کی کیا ضرورت؟ اس جواب سے گلکرسٹ کس قدر متعجب ہوا ہوگا۔ اس کا اندازہ لگانا دشوار نہیں۔ لومر اہل زبان کی حیرت بھی بجا۔ اہل زبان تو خود زبان، روزمرہ، محاورہ اور محکمہ کبیر و تانیث میں سند کا درجہ رکھتے تھے۔

رح: مستند ہے میرا فرمایا ہوا

ابھی تک فارسی شامل نصاب تھی۔ علمی اور ادبی موضوعات پر کتابیں بالعموم فارسی ہی میں لکھی جاتی تھیں، اردو نثر برائے نام تھی۔ اگر اس زمانے تک کسی کو اردو قواعد لکھنے کا خیال نہ آیا تو یہ باعث تعجب نہ ہونا چاہیے کہ انہیں تو سرے سے قواعد کی ضرورت ہی نہ تھی۔ یہ تھے حالات جن میں گلکرسٹ نے اردو قواعد لکھنے کا بیڑہ اٹھا لیا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب سے پہلی قواعد اس کے قلم سے نکلی تھی، ایسا نہیں۔ جس طرح لغت نویسی میں پر ٹال، ہالونڈ اور فرانس کے باشندوں نے انگریزوں پر سبقت حاصل کی اسی طرح انگریزوں سے کوئی دو صدی قبل ہالونڈ والے قواعد نویسی کا آغاز کر چکے تھے۔

پہلی قواعد:

مولوی عبدالحق سے محمد متیق صدیقی تک سبھی محققین متفق ہیں کہ ہالونڈ کا جان

جو شوا کوشلر سب سے پہلی قواعد کا مولف ہے مگر تازہ تحقیقات کے مطابق یہ کام کوشلر سے کوئی ایک صدی پہلے کیا جا چکا تھا۔ ڈاکٹر ابو الیث عد جی بنجمن شلزے کی "ہندوستانی گرائمر" کے مقدمے میں لکھتے ہیں "سولہویں صدی کے ان مصنفین میں ایک نام جیرو نیسوز اور (Jeronimo xavier) کا ہے۔ جو حضرت عیسیٰ کے حواریوں (Companion of Jesus) کی تنظیم سے متعلق تھا اور جاگیر کے دربار میں بھی پیش ہوا تھا۔ اس کا نام آگرہ میں تھا۔ جہاں وہ ۱۵۸۶ء اور ۱۶۱۵ء کے درمیان موجود تھا۔ اس نے ہندوستانی فارسی لغت کا ایک مجموعہ مرتب کیا (یہ لغت اب دستیاب ہو گئی ہے اور زیر ترتیب مدوی ہے۔ ماسیہ مصنف) یہ ان کتابوں میں شامل ہے جو ۱۵۹۹ء سے قبل کی تصنیف ہیں۔ اس کا پورا نام یہ ہے۔ Vocabularium Portugallico Hindustano Persicum اس اعتبار سے اس کا شمار اردو کی قدیم ترین لغت اور قواعد اردو میں ہوتا ہے۔ ۱۶۰۰ء اور ۱۶۹۹ء کے درمیان مختلف مشنریوں نے پیمالی کنبری، کوکنی، مالاباری، سنکرت، تامل اور سمٹالی (سہالی) زبان میں مختلف رسالے لکھے۔ اس دور کا اردو کا ایک مشنری مصنف انٹونیو دی سلوا Antonio de Saldhana تھا۔ اس کی وفات ۱۶۶۳ء میں ہوئی۔ اس نے دہلوی کا ایک مجموعہ Rosas کے نام سے ہندوستانی زبان میں لکھا^(۱) اور کوکنی کے لغات کا ایک رسالہ بھی مرتب کیا۔

اس کی ولادت ہاری (bari) میں ۱۶۱۵ء میں ہوئی اور یہ جماعت عیسوی (Society of iesus) میں ۱۶۳۱ء میں شامل ہوا۔ اس کی وفات ۳۰ اپریل ۱۶۸۳ء کو ہوئی۔ اس نے کوکنی اور دکنی یعنی اردو کے قدیم کا ایک لغت لکھا جس میں لاطینی مترادفات بھی درج کیے۔ اس کے رسالے میں قواعد بھی ہے اور لاطینی کوکنی لغت کے علاوہ ایک پوری فصل دکنی اور کوکنی بولیوں کی خصوصیات پر لکھی گئی ہے۔ اشاروں صدی کی ایک اور مشنری شخصیت فادر کاسیانما سیراتا ہے۔ F.R. Cassiano de Macreata ان کی ولادت ۱۷۰۸ء میں ماسیراتا میں ہوئی تھی۔ ۱۷۳۸ء میں انھوں نے تبلیغ کے لیے تبت کا سفر کیا۔ ۱۷۳۸ء میں اٹلی کو واپس ہوئی۔ تبت کا دوسرا سفر ۱۷۵۹ء میں کیا اور ۱۷۸۵ء میں ان کی وفات ہوئی۔ انھوں نے ہندوستانی زبان کی ایک قواعد (Grammatica Hindustana) کے نام سے لکھی۔ اس کا سبب تالیف بعض حوالوں سے ۱۷۵۶ء ہے اور اس کا قلمی نسخہ موجود ہے^(۲)۔

قواعد اور اس کے ساتھ ساتھ لغت کے سلسلے میں آغاز کار ہالینڈ اور پرتگال کے

ہاشندوں نے کیا اور عہد جاگیر سے اس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے قواعد نویسی کا مقصد اپنے ہم وطنوں کے لیے ہندوستانی سیکھنے کی سہولت پیدا کرنا تھا۔ بالفاظ دیگر یہ سب کچھ پہلے تہذیبی اغراض کے لیے اور پھر حالات سازگار ہونے کی صورت میں انگریزوں کی مانند سیاسی مقاصد کے لیے نہایت نا لائق اردو زبان کے لیے اس کے ضمنی فوائد یہ ہونے کہ اسی زبان سے قواعد کی کتب مدون ہو گئیں۔

ڈاکٹر ابواللیث صدیقی نے جن نو لکین کتب کی نشاندہی کی، یہ سب خطوط کی صورت میں ہیں۔ ہم کیونکہ صرف انگریزی جانتے ہیں، اس لیے ہمارے محققین، ناقدین اور ماہرین لسانیات ہمیشہ برٹش میوزیم کا رخ کرتے ہیں اور وہاں سے بہت کچھ حاصل بھی کرتے ہیں لیکن ضرورت اب اس امر کی ہے کہ فرانس، جرمنی، اٹلی، ہالینڈ اور پرتگال وغیرہ کی لائبریریوں کو بھی کھڑا لایا جائے اور زبان و ادب کے بارے میں وہاں مندرجہ خطوط کو منظر عام پر لایا جائے۔ آغا اظہار حسین نے اس انداز کا مفید کام کیا ہے۔ یورپی زبانیں جانتے والے حضرات بھی تھوڑے وقت کی قربانی دے کر اس نوع کا قیمتی سولہ تلاش کر سکتے ہیں۔ اردو زبان کی یہ بہت بڑی خدمت ہو گی۔ اس سلسلے میں ہمارے سفارت خانے بھی مددگار ثابت ہو سکتے ہیں اور مقامی کالڈ ٹرننڈری سرچر یا ریفرنڈری سے باسانی کام لیا جاسکتا ہے۔

ہندوستانی زبان: قواعد کی پہلی کتاب

اردو زبان کی سب سے پہلی قواعد جان جوشوا کوئلر کی John Joshua Ketelaer Lingua Hindustanica (1743) تسلیم کی جاتی ہے۔ اسے لاطینی زبان میں سمجھا جاتا ہے لیکن ڈاکٹر ابواللیث صدیقی کے جس مقدمے کا حوالہ دیا جا چکا ہے اس میں انھوں نے ”بجی شلڑے کے حوالے سے اس کی تردید کرنے ہوئے لکھا ہے۔ یہ لاطینی میں نہیں، ڈچ میں تھی۔ تاہم عام طور پر اسے لاطینی ہی میں سمجھا جاتا رہا ہے، حتیٰ کہ تازہ ترین تالیف کتابیات قواعد اردو (۱۹۸۵ء) میں بھی اسے لاطینی کتابوں میں درج کیا گیا ہے (ص ۸۷)۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ خود ایک زمانے تک ڈاکٹر ابواللیث صدیقی بھی جی بگتے رہے ہیں چنانچہ انھوں نے اپنی جامع قواعد (حصہ صرف) (لاہور ۱۹۷۱ء) میں جی کچھ لکھا ہے ص (۱۵۳)۔ جہاں تک اس کے لاطینی ماڈل میں ہونے کا تعلق ہے تو آغا اظہار حسین کے اس بیان سے اس کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ ”اس کتاب کا اصل مسودہ ولندیزی

زبان میں ہے اور ابھی تک ہیگ (Hague) کے کتب خانے میں محفوظ ہے۔ اس کا ترجمہ ڈیوڈل نے کیا اور اپنی کتاب *Miscellanea Orientalia* میں شامل کر کے ۱۷۳۵ء میں شائع کیا۔ کوئٹر کی کتاب اس ترجمہ کے ذریعے منظرِ عام پر آئی۔ (۳۰) گویا اصل سورہ ٹیج زبان میں تھا اور مطلوبہ ترجمہ لاطینی میں۔

کوئٹر کے بارے میں مختلف ذرائع سے جو معلومات حاصل ہوئیں، ان کے بموجب یہ پرشیا کے شہر Elbing میں ۱۶۵۹ء میں پیدا ہوئے۔ عقیدے کی رو سے پروٹسٹنٹ تھا۔ ڈنمارک کے دورِ وار سے وابستہ تھا اور آج کی اصطلاح میں اسے کیرئیر فیلو میٹ کہا جاسکتا ہے۔ اس ضمن میں، ہمیں فلزے کی ہندوستانی گرامر کے پیش لفظ سے کوئٹر کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ”ڈنمارک کی ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے مسلِ اعظم کے دربار میں سابق سفیر تھے۔“

جس نامے میں وہ آگرہ میں مقیم تھے، انھوں نے ہندوستانی زبان کے باب میں اپنے مشاہدات ٹیج زبان میں قلمبند کیے۔ چونکہ انھیں یہ اقتدار حاصل ہے کہ انھوں نے اس زبان کو مشرقی زبانوں کے باہر مستشرقین سے متعارف کروایا اور ان کی توجہ کا مرکز بنایا اور اس طرح ایک جھوٹے رسالے کی تالیف کے لیے راہ ہموار کر دی جسے اب میں نے اضافہ کر کے مرتب کیا ہے۔ کیا اچھا ہوتا کہ وہی حاصل مصنف ہندوستانی الفاظ کو فارسی رسم الخط میں بھی تحریر کر گئے ہوتے اور کچھ امور اس کے لحاظ کے باب میں لکھ گئے ہوتے۔ (ص ۳۰)۔

سفارتی ذمہ داری کے بعد کوئٹر کو ۱۷۱۳ء میں ڈیج ایسٹ انڈیا کمپنی کے تجارتی امور کا نگران (ڈائریکٹر) بنادیا گیا، اسی حیثیت سے اس نے تین برس کام کیا۔ سفارتی اور تجارتی امور کے ضمن میں اسے ہندوستان کے کئی علاقے دیکھنے کا موقع ملا چنانچہ وہ لاہور تک آچکا تھا جبکہ مسلِ دربار سے قلعہ کے دورانِ دہلی اور آگرہ میں رہ چکا تھا۔ غالباً اہل زبان سے روابط کی بنا پر ہی اس نے اردو زبان سیکھی ہوگی۔ مولوی عبدالحق کی بموجب ہندوستانی قواعد اس نے ۱۷۱۵ء میں سورت میں تالیف کی۔ اس کی قواعد سے نصرت مدنی پیشتر بھی اس نوع کا کام لیا ہے لیکن خطوطات کی صورت میں جبکہ کوئٹر کی قواعد طبع ہو چکی ہیں۔ ہمیں فلزے کے بقول یوٹریکٹ (Utrecht) میں السنہِ ہجریہ کی متبرک تحقیقات کے پروفیسر ڈیوڈ ملینو (David Millino) نے ۳۰۰ متفرقات باہت (۱۷۴۳ء) میں اسے شائع کرایا تھا۔ (۳۱) اس کا استعمال ۱۷۱۸ء میں ایران میں ہوا جہاں اسے سفیر بنا کر بھیجا گیا۔ اگرچہ گریسن کے حوالے

سے اس کی موت کا سبب بتایا جاتا ہے لیکن آنا اکتھر حصی کے بموجب ۱۷۱۶ء میں اسے ایران کا سفیر بنا کر بھیجا گیا تاہور جب ۳ برس کی محنت کے بعد "اصفہان" سے واپس آ رہا تھا تو راستے میں ایرانی گورنر نے اس سے خواہش کی وہ وندہ رسی جہاز کو بعض حرب حملہ آوروں کے مقابلے میں اس کے ساتھ ہو کر لڑنے کی اہازت دے۔ کوشر نے اس سے انکار کیا، اس پر ایرانی حاکم نے اسے قید کر لیا۔ قید میں اس نے دو ہی روز گزارے تھے کہ اس کا انتقال ہو گیا۔^{۱۹۱۶}۔ وجہ ہمارے بتائی گئی لیکن یہ قیاس شاید مبالغہ آسیر نہ ہو کہ کوشر کی موت ہمارے نہیں بلکہ زہر خورانی سے ہوئی ہوگی۔ سیاسی قتل کا یہ آسان اور محفوظ ترین طریقہ سمجھا جاتا ہے۔

ہندوستانی گرائمر: قواعد کی دوسری کتاب

کوشر کی اردو کی پہلی قواعد کی اشاعت کے صرف ایک سال بعد جرمنی مشنری بنجمن شلٹزے Benjamin Schultz یا Schulzino نے قواعد کی دوسری کتاب تالیف کی۔ ڈاکٹر ابواللیث صدیقی نے اس کا ترجمہ کر کے تصنیفی مقدمہ اور حواشی کے ساتھ شائع کرا دیا ہے۔ کوشر کے برعکس بنجمن شلٹزے مشنری تھا۔ ڈنمارک کے بادشاہ نے اسے کرناٹک کے دہار میں بھیجا تھا۔ عیسائیت کی تبلیغ کے لیے مدراس میں مشن کی بنیاد اسی نے رکھی تھی۔ ۳۰ جون ۱۹۳۱ء کو قواعد پر لکھے گئے پیش لفظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس قواعد کی تالیف سے ۱۲ سال قبل یعنی ۱۷۲۹ء میں وہ ننگو زبان (جس کا ایک نام وہ وردگی بتاتا ہے) کے مہادیات پر ایک مختصر رسالہ قلم بند کر چکا تھا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہندوستان کی زبانوں پر تحقیق کر رہا تھا۔ شلٹزے لول سے آخر تک مشنری ہے چنانچہ ننگو پر ابتدائی کام یا ہندوستانی گرائمر کی تالیف خالص مذہبی جذبے کے تحت تھی۔ وہ سمجھتا ہے کہ (مثل اعظم کی) سلطنت میں بولی جانے والی یہ ایک مقبول زبان ہے۔ اس لیے مقامی آبادی سے گفتگو اور تبلیغ کے لیے اس کا ہانا ضروری ہے۔ اس صمد کے عام مشنریوں کی مانند وہ خاصا متعصب معلوم ہوتا ہے اور اس میں مذہبی رولوری نام کو بھی نہیں۔ وہ یہاں کے ہندوؤں اور مسلمانوں کو Pagan (کافر) قرار دیتے ہوئے ان کے لیے راہ نہات سمیت میں دیکھتا ہے۔ (ص: ۴۰) یہ ہے تو گرائمر کی کتاب لیکن ایک مشنری کی نظریات کے مطالعے کے قطع نظر سے اس میں خاصا سادہ لکھا جاتا ہے۔ قواعد کے کلمات سمجھانے کے لیے بھی سمیت کی مثالیں

پیش کرتا ہے۔ فارسی کی دلچسپی کے لیے چند مثالیں پیش ہیں:-

"جنت و صونڈ نے کے واسطے اللہ ہمنانوں عقل دیے اسے ناہوں کو انجیل کوں
فرمائے" (ص ۱۲۹)۔

اسی طرح ضمیمہ سبکی دعائیں اور Ten Commandments دیا گیا ہے (ص ۱۳۰ - ۱۳۴) اسم نکرہ کی مثالیں حمد نامہ ضمیمہ، حمد نامہ جدید کے اسما میں سے ہیں (ص ۱۳۴) اور یہ فقرہ تو جیوننا پر خشونت پادری کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے:-

"حرامی ماجری کیے تو بھی خد لوند او سے قبول کرتے نہیں" (ص ۱۱۴)

بہمن شلڑے جنوبی ہند میں کرناٹک اور مدراس میں قیام پذیر رہا، اس لیے اس نے
دکھنی زبان لکھی ہے۔ واضح رہے کہ اٹھارویں صدی کے وسط تک دکھنی میں زبان اور ادب
عاصی ترقی کر چکے تھے۔ نثر میں غلامی کی سب رس (۱۶۳۵ء) لکھی جا چکی تھی۔ دکھنی ادب کی
بعض اہم مثنویاں قلم بند کی جا چکی تھیں جیسے ابن ناطلی کی رسول بی، طوای کی طوطی نامہ اور
سیف الملوک، نصرانی کی گھنٹی حق اور ہاشمی کی یوسف زلیخا وغیرہ۔ جبکہ ولی جیسا شاعر دہلی
میں غزل کی شمع فروزاں کرنے کے بعد وفات (۱۷۷۵ء) پا چکا تھا۔ الغرض جس زمانے میں
شلڑے دکن میں تھا، وہ دکنی ادب کے عروج کا زمانہ تھا لیکن مشنری ہونے کی بنا پر اسے
"کافروں" کے ادب سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اسی لیے اس کی گرامر میں اشعار یا تخلیقی نثر کی
مثالیں نہیں ملتیں تاہم اس گرامر کا ایک فائدہ یہ ہے کہ بطور مثال دیے گئے الفاظ اور فقرات
کی صورت میں اس زمانے کی عام بول چال کی زبان کے متعدد الفاظ قدیم ادا میں مل جاتے
ہیں۔ ایک اور اصنافی خوبی سبکی دعاؤں کے تراجم ہیں، ایسے تراجم اردو میں ترجمہ کی غالباً اولین
مثال قرار دیے جاسکتے ہیں۔ جہاں تک اس کے لسانی مطالعہ کا تعلق ہے تو ڈاکٹر ابوالیث
صدقی نے مقدمہ اور تعلیقات میں اچھا تجزیہ کیا ہے۔ یہ کتاب مدراس میں لکھی گئی تھی مگر
ہالینڈ سے انگریزی ترجمہ کرنے کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں، حتیٰ کہ مترجم کا نام تک
بھی معلوم نہیں۔ ۱۷۴۵ء میں بمقام حال جہاں سکینے طبع کی گئی۔ انگریزی ترجمہ کا مکمل نام

یوں ہے:- "A Grammar of the Hindustani Language"

جیکو لاطینی نام یہ تھا: "Grammatica Indostanica"

انگریز قواعد نویس:

اٹارہویں صدی کی چوتھی دہائی میں لکھی جانے والی قواعد کی ان کتابوں کے بعد یورپین اقوام کے اہل علم ہندوستانی قواعد سے دلچسپی ظاہر کرتے رہے ان کی تحریر کردہ قواعد کی کتابوں کے حوالے گرنرس وغیرہ کے ہاں مل جاتے ہیں۔ ان سے صرف نظر کرتے ہوئے ایسٹ انڈیا کمپنی کے انگریز عہد میں کی تحریر کردہ کتب قواعد کا جائزہ لینے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس معاملے میں انگریز کوئی بہت زیادہ پیچھے نہیں رہے۔ محمد عتیق مدنی نے اس ضمن میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایک سول عہدم نگار کے رسالہ قواعد کا ذکر کیا ہے جو گورنر وٹس ہارٹ (vansittart) کا سیکرٹری اور فارسی مترجم تھا اور ایک فساد کے دوران ہلاک ہو گیا تھا۔ "ہندوستانی زبان کے قواعد پر اس نے انگریزی میں ایک مبسوط مقالہ لکھا تھا۔" بقول محمد عتیق مدنی "اس نے میدان میں پہل کی۔" اگرچہ نہ اس کے لکھنے کی تاریخ معلوم ہے اور نہ ہی یہ کبھی طبع ہوا۔ البتہ گلکرسٹ نے "اس مقالے کی بے حد تعریف کی۔" ۳

برطانوی مستشرقین کا باوا آدم:

ڈاکٹر رضیہ نور محمد نے ہیڈلے کو "برطانوی مستشرقین کا باوا آدم" قرار دیتے ہوئے اس رائے کا اظہار کیا: "اس نے سنجیدہ علمی تحقیق کی جو داغ بیل ڈالی وہ آئندہ آنے والوں کے لیے رہنمائی کا باعث ہوئی۔ عہدہ میں بھی اس کی اہمیت مسلم ہے جب بھی قواعد نویسی کی تاریخ لکھی جائے گی۔ اس میں کوئلر نور شلزے کے بعد ہیڈلے کا ذکر ناگزیر ہوگا۔" ۳ مختلف ذرائع سے ہیڈلے کے بارے میں جو معلومات حاصل ہوئیں، ان کے مطابق یہ ۱۷۶۳ء میں بنگال میں فوج سے منسلک ہوا۔ ۱۷۶۶ء میں کمپنیشن بنا دیا گیا۔ ۲۳ نومبر ۱۷۷۱ء کو خدمت سے فارغ ہونے کے لیے درخواست کی اور انکلیینڈ آگیا۔ ہیڈلے اور اس کے مات سپاہیوں نے ہندوستانی سے عدم واقفیت کی بنا پر خاصی وقت محسوس کی ہوگی چنانچہ خود آسوری کے لیے اس نے ایک قواعد مرتب کر لی اور پھر ۱۷۶۵ء میں سپاہیوں کے لیے قواعد تیار کر لی جو ۱۷۷۰ء میں لندن سے طبع ہوا۔ دو سال بعد تخریفات شدہ ایڈیشن طبع

ہوا۔ اس کے بعد ۱۷۷۳ء، ۱۷۷۹ء، ۱۷۹۳ء، ۱۷۹۷ء، ۱۸۰۲ء اور ۱۸۰۹ء تک اس کے ایڈیشن چھپتے رہے۔ یقیناً یہ اس عہد کی بیسٹ سیلر قواعد تھی۔ میرے خیال میں اتنی زیادہ مقبولیت کی یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ اس نے ہندوستانی سیکھنے والے انگریزوں کے لیے نصابی حیثیت اختیار کر لی ہوگی۔ لندن سے بار بار چھپنے کا بھی یہی باعث ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی خدمت اختیار کرنے والے انگریز زبان دانوں کے لیے اس سے استفادہ کرتے ہوں گے۔ کتاب کا مکمل نام یہ ہے: "A compendious grammar of the current dialect of jorgan of hindustan" ۱۸۰۲ء اور ۱۸۰۹ء کے ایڈیشن بیڈلے کی وفات کے بعد چھپے تھے۔ مرزا محمد طہرت لکھنوی نے ۱۸۰۲ء والے ایڈیشن میں اسٹانلے لودھ تصحیح بھی کی تھی چنانچہ اس ایڈیشن کے سرورق پر بیڈلے کے ساتھ طہرت لکھنوی کا نام بھی درج ہے۔ اقوالہ کے اردو الفاظ فارسی رسم الخط میں درج کیے گئے ہیں۔ اگرچہ بعد میں آنے والے مصنفین نے اس قواعد پر کچھ اعتراضات بھی ظاہر کیے ہیں کہ اس نوع کے ابتدائی کام میں کچھ نہ کچھ غلطی تو رہ جاتی ہیں تاہم انگریزی زبان میں پہلی باضابطہ قواعد ہونے کی بناء پر یہ تاریخی اہمیت کی حامل رہے گی۔

گلکرسٹ کی قواعد:

لغت کے ضمن میں ڈاکٹر گلکرسٹ کے بارے میں لکھا جا چکا ہے۔ یہاں اس کی قواعد کا ذکر مطلوب ہے جو پہلی مرتبہ گلکرسٹ سے ۸ مئی ۱۷۹۶ء اور دوسری مرتبہ ۱۸۰۹ء میں طبع ہوئی۔ پہلے ایڈیشن کے دو برس بعد اس نے اپنی لغت اور قواعد کا ضمیمہ the appendix بھی گلکرسٹ سے طبع کروایا۔ گلکرسٹ کی قواعد انگریزی زبان میں لکھی گئی تھی۔ کتاب کے سرورق کی فصل پیش ہے جس سے یہ بھی واضح ہو جا رہا ہے کہ گلکرسٹ نے ہندوستانی لسانیات پر تین جلدوں میں کام کا منصوبہ بنا رکھا تھا۔ (پہلا حصہ لغت، دوسرا حصہ لغت و قواعد کا ضمیمہ اور تیسرا حصہ قواعد)۔

A GRAMMER OF THE
HINDUSTANEE LANGUAGE
OR PART THIRD OF
VOLUME FIRST
OF A SYSTEM OF
HINDUSTANEE LANGUAGE

BY JOHN GILCHRIST

اب سامنے میرے جو کوئی پروہ جواں ہے
وہی نہ کرے یہ کہ میرے منہ میں زباں ہے
میں حضرت سودا کو منا بولتے پادو
اللہ ہی اللہ کیا نظم و بیاں ہے

ہر جا کہ سود خاے واقعہ شوق چنل کرم
ہوشندہ نظم اصلاح برائے ہادی دارند۔

CALCUTTA

PRINTED AT THE CHORINICAL

PRESS MDCCXCVI (11)

گلکرسٹ کی ہندوستانی زبان کی قواعد خاص منہج تھی اور طلباء کو اس سے استفادے
میں دقت ہوتی تھی۔ اس لیے بطور مٹی حسین نے اس کی تھیں کر کے اسے رسالہ گلکرسٹ کا
نام دیا۔ اگرچہ بالعموم اس کا سال اشاعت ۱۸۱۶ء (گلکرسٹ) بتایا جاتا ہے۔ مگر علیل الرحمن دلتوی
نے کتاب کا جو سرورق شائع کیا ہے۔ اس پر ۱۸۳۰ء (گلکرسٹ) درج ہے۔ انہوں نے اسے پہلا
ایڈیشن قرار دیا ہے۔ (۱۲)

خالد صاحب ہونے کی بناء پر یہ متعدد مرتبہ طبع ہوئی ۱۸۳۱ء، ۱۸۳۶ء، اور ۱۸۶۳ء میں
گلکرسٹ سے جب کہ ۱۸۳۵ء میں آگرہ سے۔

شکریہ کی قواعد کے بارے میں لکھتے ہوئے یہ امر بطور خاص اہاگر کیا گیا تھا کہ اگرچہ
اس کے قیام کے وقت دکنی لوب کی جملہ اصناف میں اہم تعلقات معرض وجود میں آچکی
تھیں لیکن اس نے نثری لوب یا شاعری سے مثالیں دینے کی ضرورت محسوس نہ کی، شاید اس
لیجے کہ وہ مشنری تھا اور اسے ویلک شریجہ سے کسی طرح کی دلچسپی نہ ہوتی۔ اس کے برعکس
گلکرسٹ کی قواعد ایک صاحب ذوق اور شعرو لوب کے دلدادہ شخص کی تحریر معلوم ہوتی ہے

اور کیوں نہ ہو کہ زبان سیکھنے کے لیے اس نے فیض آباد کے دوران قیام ہندوستانی وضع کرنا
 کر دیا بھی ہو کہ نہ۔ زبان سیکھنے میں اسے جس دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، اس نے ان کا بیان
 کیا ہے لیکن یہ بھی لکھتا ہے کہ صبح منوں میں زبان کلیات سودا سے سیکھی تھی۔ یہ سنی خیر زہر
 گلگڑٹ کے شری ذوق کو بچنے میں مدد دیتا ہے۔ ایک حیران کنی کے لیے سہل اسلوب
 کی بنا پر کی شاعری مرحوب خاطر ہونی چاہیے تھی لیکن گلگڑٹ میر کے مقابلے میں نسبتاً
 مشکل شاعر سودا کو پسند کرتا ہے، اس کا ایک باعث سودا کا شاعرانہ لہجہ بھی ہو سکتا ہے جس
 میں ایک خاص قسم کا جمل اور اسلوب میں گلوہ نقلی ہے۔ اگر یہ صنی شری ذوق کا مسند نہ تھا
 تو پھر سیدھی سی بات یہ ہوگی کہ میر کے مقابلے میں سودا کی غزل میں ذخیرہ الفاظ نسبتاً زیادہ
 ہے اور زبان سیکھنے والے حیران کنی کو اس کی غزل سے زیادہ الفاظ مل سکتے ہیں۔ گلگڑٹ کو
 سودا سے جو عقیدت تھی، اس کا اظہار گرائمر کے سرورق سے بھی ہو جاتا ہے۔ وہ کہہ رہی
 کیوں نہ ہو لیکن اتنا طے ہے کہ سودا، گلگڑٹ کا پسندیدہ شاعر تھا اور یہ شری ذوق ہی ہے
 جس کی بنا پر عام انگریزوں کی قواعدوں کے مقابلے میں گلگڑٹ کی قواعد نمایاں تر ہو جاتی
 ہے کہ اس نے ہم قدم ہم پر اشعار کی مثالیں پیش کی ہیں اور شعراء بھی کیسے کیسے۔ ولی، آبرو،
 یحییٰ، ماتم، قائم مستند میں سے جبکہ متاخرین میں سے اس کے معنوی استاد سودا کے ساتھ
 ساتھ دوری، سوز اور میر حسن کے اشعار بھی ملتے ہیں۔ ان پر مستر نو ۸۱ بندوں پر مشتمل عبداللہ
 مسکینی کا مکمل مرثیہ جو مختلف مثالوں کی صورت میں نقل ہو گیا۔ قواعد کے اختتام پر اردو کے
 ان ۳۱ صاحب دیوان شعراء کے اسامہ درج ہیں جن کے مقابلے سے انگریز طلبہ اپنی زبان بہتر بنا
 سکتے تھے۔ یہ شعراء ہیں: ولی، سودا، میر، ذوق، نقاش، آبرو، مظہر، جان جاناں، یحییٰ، تاباں،
 ماتم، سوز، حسن، بیان، حسن، قدرت، ناہی، عیش، مسکینی، سکندر، جرات، حمد، قائم،
 دودمند، افضل، انہام، جعفر، ذوق، امین، جوش، ذکی اور بیدار (ص ۳۱) اس کا مطلب یہ ہوا کہ
 گلگڑٹ ان سب شعراء کے کلام سے واقف تھا اور اسی سے یہ اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اس
 نے اردو شاعری کا گہرا مطالعہ کر رکھا تھا اور زبان شناسی کے لیے شاعری کا کتنا کافی تہ۔ لونی
 نقطہ نظر سے اس کتاب کی اسانی خوبی یہ بھی ہے کہ اس میں شیکسپیر کے دو ڈراموں کے
 تراجم کے ہندوستانی میں تراجم بھی درج کیے گئے ہیں۔ انہیں گلگڑٹ کی ہندوستانی زبان کے
 قواعد اس کے ماہر لسانیات ہونے کے ساتھ ساتھ اردو زبان و ادب سے دلچسپی کی مظہر بھی ہے۔
 اشعار صوبی صدی میں نظم بند کی گئی، قواعد کی ان کتابوں کی شاید آج اہمیت نہ ہو
 لیکن اس زمانے کے لحاظ سے یہ قابل قدر ہیں اور ان پر پڑھیں اور انگریزوں نے زبان آموخی

کے ساتھ ساتھ زبان کی قواعد مرتب کر کے آنے والے اہل قلم کے لیے ہارہ تراشی کی۔ انیسویں صدی میں یہ کام ہماری بہا اور قواعد کی کتابوں کی مقدار میں اضافہ ہوتا گیا۔ تصنیفات کے لیے خاصہ پروڈاکٹر ابو سلمان شاہ جہاں پوری کی "کتابیات قواعد اردو"۔

دریائے لطافت

انیسویں صدی میں اہل پورپ کے ساتھ ساتھ برصغیر کے اہل قلم نے بھی قواعد نوپس کی طرف رجوع کیا، اس ضمن میں لوہیت انشاء کی "دریائے لطافت" کو حاصل ہے جو ۱۷۸۲ء میں لکھی گئی۔

"آب حیات" میں مولانا آزلو نے انشاء کا جو خاکہ لکھا ہے، اس سے وہ ایک بے فکر، باکا، لطیف، گویا، عیب و غریب اور لوگوں کو اپنے میں جکڑنے والا شاعر نظر آتا ہے حالانکہ انشاء میں جتنی صلاحیتیں تھیں، اگر وہ ذوال پذیر لکھنؤ کے مردہ دربار سے وابستہ نہ ہوتا اور بہتر حالات میں جنم لیا ہوتا تو اپنی متنوع ذہنی دلچسپی کی بنا پر آج وہ شاعر کے ساتھ ساتھ ماہر لسانیات کے طور پر بھی مشہور ہوتا۔ جو شخص نصرت درجن زبانیں جانتا ہو "زانی کوئی کی کہانیاں" اور "دریائے لطافت" لکھ سکتا ہو وہ شخص مایانہ غزلوں اور تختی تک کیسے محدود ہو سکتا ہے۔

انیسویں صدی میں اہل پنجاب نے بھی اردو قواعد نوپس کی طرف توجہ کی۔ مولوی نور احمد چشتی (م ۱۸۶۷ء) نے ۱۸۵۳ء میں پوری جان ہنرمند سی کے لیے تحفہ چشتی کے نام سے اردو قواعد لکھی ہے۔ اس قواعد کو پنجاب میں اردو کی پہلی قواعد کا درجہ حاصل ہے۔ اس کتاب کا پہلا ایڈیشن پنڈت اجودھیا پرشاد کے فرزند پنڈت جسن ناتھ مشتاق کے زیر اہتمام مطبع لاہور گزٹ نے ۲۱ مارچ ۱۹۵۳ء کو شائع کیا۔ تفصیلی کوائف ڈاکٹر گوہر نوشاہی کی تصنیف "لاہور کے چشتی خاندان کی اردو خدمات" میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کے اسلوب نگارش کے بارے میں لکھا ہے:

تحفہ چشتی اردو میں فنی اور دستوری (مراد ہے قواعدی) نثر کا خوبصورت نمونہ ہے۔ گرائمر کے پیچیدہ اور خشک مطالب کو سلیس، عام فہم اور سترخم زبان میں ادا کرنا مولوی نور احمد چشتی کے کمال فنی کا مظہر ہے۔ زبان کا سیمار اور اظہار کا حسن کسی جگہ بھی مبروح نہیں ہونے دیا اور جگہ جگہ اردو اشعار کی مثالیں دے کر موضوع کو اور بھی دلچسپ بنا دیا

آشواں باب

اردو میں تراجم اور وضع اصطلاحات

مستعار روشنی

ترجمہ مستعار روشنی ہے۔ زبان جن علوم سے نا آشنا اور جن فنون کے رموز سے ناواقف ہوتی ہے۔ تراجم سے یہ کمی پوری کی جاتی ہے۔ کس زبان کی بلند پایہ رحمان سزا اور آفاقی اہمیت کی تعلیمات کو اپنی زبان میں اس لیے منتقل کیا جاتا ہے تاکہ مانگے کے اہلے سے اپنا تعلیمی منظر نامہ منور کیا جاسکے۔ ترجمے کو مستعار روشنی یا مانگے کا اہلاکے کا مطلب اس کی اہمیت کو کم کرنا اور اس کی ضرورت سے انکار نہیں۔ صرف اس امر کی طرف توجہ دلانا مقصود تھا کہ ترجمہ خواہ کتنا ہی ضروری اور کامیاب کیوں نہ ہو اصل زبان کے مقابلے میں ترجمہ کی گئی زبان میں وہ مانگے کا اہلا ہی رہے گا۔

مختلف اقوام میں لئیں دیں کا جو عمل جاری رہتا ہے، اس کی معروف صورت تہذرت اور در آمد و بر آمد ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھی اقوام میں لئیں دیں کا ایک اور عمل جاری رہتا ہے جو تنہا ہی اور تعلیمی سطح پر ہوتا ہے اگرچہ در آمد و بر آمد کی مانند اس کا واضح اور شعوری احساس نہیں ہوتا لیکن یہ بھی اتنا ہی اہم بلکہ بعض امور کے لحاظ سے تو کمیں زیادہ اہم اور در رس نتائج کا حامل ثابت ہوتا ہے کہ اس تنہا ہی لئیں دیں کے سلسلے میں اشیا اور الفاظ سے لے کر خیالات اور تصورات تک سب کی در آمد اور بر آمد ہوتی ہے۔ آج بین الاقوامیت کے باعث اس عمل میں بہت تیزی نظر آتی ہے۔ تراجم نے بڑھابڑھاپہ ایک بین الاقوامیت اور بین الاقوامی ضرورت کی صورت اختیار کر لی ہے۔ اس کا افادی پہلو اقوام متحدہ میں تحریر کے فوری تراجم اور مختلف زبانوں میں دہر فوں کے تراجم سے واضح ہو جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کا جملہ "پہاوی" اور اس کے ساتھ ساتھ "ریڈر ڈائجسٹ" متعدد زبانوں میں ترجمہ ہوتے ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے اشاعتی ادارے بھی مختلف زبانوں کے تراجم طبع کرنے رہتے ہیں جو علمی

اور تحقیقی ہر دو نوعیت کے ہوتے ہیں۔ یورپ کی مختلف حکومتوں نے بھی تراجم کے مراکز قائم کر رکھے ہیں۔

تراجم انفرادی شوق اور شخصی سلی سے بڑھ کر ٹیکنالوجی کے دور میں داخل ہو چکے ہیں یعنی کمپیوٹر کے ذریعے تراجم کیے جا رہے ہیں۔ اصطلاحات اور متن کے تراجم کے لیے (Computer aided translation) پر انحصار میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، یعنی تراجم کے کام میں بین الاقوامی سطح پر رابطہ پیدا کرنے اور معلومات و کوائف کا تہاؤر کرنے کے لیے انگریزی، فرانسیسی، جرمنی اور بعض دیگر زبانوں میں تراجم کے لیے وقت جرائد بھی شائع ہو رہے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے ملاحظہ ہوں "مغربی ممالک میں ترجمہ کے قومی اور مالی مراکز" از عیسیٰ درانی۔ (اسلام آباد ۱۹۸۶ء)۔

لسانی لین و لین

اگرچہ ہم دور کے مترجمین کو جدید ٹیکنالوجی کی سہولت حاصل نہ تھی لیکن ذرائع نقل و حمل کی دشواریوں کے باوجود تہذیبی لین و لین کا یہ عمل کسی نہ کسی طور پر جاری رہتا تھا۔ جس کا دیگر امور کے ساتھ لسانی سطح پر بھی مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔ لسانی سطح پر اس کا مظاہرہ ایک زبان سے مختلف زبانوں کے الفاظ، اصطلاحات اور محاورات کی صورت میں ملتا ہے اور یہ صرف اردو ہی سے مخصوص نہیں بلکہ دنیا کی تمام برہمی اور ترقی یافتہ زبانوں میں لسانی لین و لین کا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔ کبھی زبان کے حروف تہجی کی بنا پر وہ الفاظ بیونہ رہ جاتے ہیں تو کبھی زبان بولنے والوں کے آکات سامت اور آکات نطق کی خصوص نوعیت کی بنا پر آواز اور انداز بدل کر کچھ کے کچھ بن جاتے ہیں چنانچہ مغرب، مغرب اور منہ جیسی اصطلاحات اس کی غماز ہیں اور اشتقاقیات نے لسانی سہاٹ میں جو اتنی اہمیت حاصل کر لی ہے، وہ بھی اسی باعث ہے اور ذخیل الفاظ اور غریب الفاظ جیسے سہاٹ بھی اسے بے معرض وجود میں آئے۔ کیا کوئی یہ اندازہ کر سکتا ہے کہ انگریزی کی معروف صنف essay کا نام فرانسیسی کی بجائے عربی الاصل ہے۔ فرانس کے مؤرخین نے جب اپنی قیروں کو ۱۵۸۰ء میں "assai" کے نام سے شائع کیا تو فرانسیسی زبان میں نئی صنف اور ادبی اصطلاح معرض وجود میں آگئی بقول محمد ارفادہ دراصل یہ "فرانسیسی زبان کا لفظ نہیں بلکہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ عربی میں سنی کے معنی کوشش اور کوشش کرنا کے ہیں۔ یہی assai کے بھی بیان کیے جاتے ہیں۔

مونیسی جنوبی فرانس کا رہنے والا تھا اور جنوبی فرانس میں بولی جانے والی بولی میں عربی الفاظ کی بنیاد ہے۔ جنوبی فرانس عربوں کی نو آبادی رہ چکا ہے اور محققین نہ صرف وہاں کی زبان پر عربی زبان کے اثرات تسلیم کرتے ہیں بلکہ گستاخی بان وہاں کی آبادی کو بھی عربی النسل بتاتا ہے۔^(۱) اسی طرح والتیر کی تصنیف "zadig" واصل عربی لفظ صدفی ہے۔^(۲) اس انداز کی لامحدود مثالیں عالمی ادبیات سے تلاش کی جاسکتی ہیں۔

تمدنی لین دین۔

جس طرح لسانی سطح پر الفاظ کا لین دین ہوتا ہے، اسی طرح تمدنی سطح پر خیالات، تصورات، علوم و فنون، دانش و حکمت اور معلومات و کوائف کا لین دین بھی ترجمے کی صورت میں ہوتا رہتا ہے۔ آج ہی سے نہیں بلکہ صدیوں پہلے سے تراجم ملتے ہیں چنانچہ اہل علم بادشاہوں کے صحن میں مؤرخین یہ بھی بتاتے ہیں کہ انہوں نے غیر ملکی زبانوں کے ماہرین کو اپنے دربار میں بلوایا اور ان سے تراجم کرائے وہ علینہ بادشاہوں یا اندلس کے حکمران یا ہندوستان کے مغل شہنشاہ سب نے اہم علمی و ادبی کتابوں کے تراجم کرائے۔ چنانچہ آج یونانی لاطینی عبرانی، سنسکرت جیسی زبانوں کے علمی ذخائر جو محفوظ رہ گئے، تو اس کا ایک بڑا باعث مسلم بادشاہوں کی علم دوستی اور تراجم میں دلچسپی بھی ہے۔ آج کے یورپ کے لیے اگر یونانی فلسفہ اور روسی دانش محفوظ رہ گئی، تو یہ صرف عربی تراجم کی بدولت ممکن ہوا۔ چنانچہ گستاخی بان کے بموجب مہمات یونان کی تصانیف کا علم، ان کے عربی ترجمے ہی کے ذریعے سے پھیلا تھا، ان ہی ترجموں کی بدولت وہ تصانیف قدیم ہم تک پہنچی ہیں جن کی اصلیں بالکل تلف ہو گئیں۔ صرف عربوں کی بدولت، نہ کہ ان راہبوں کی وجہ سے جو زبان یونان کا نام بھی نہیں جانتے تھے، تصانیف قدیم ہم تک پہنچی ہیں اور دنیا کو ان کا ممنون رہنا چاہیے کہ انہوں نے ذخیرہ بے ہوا کو تلف ہونے سے بچایا۔ ماریولہ بری لکھتے ہیں کہ اگر عربوں کا نام تاریخ میں سے نکال دیا جائے تو یورپ کی علمی نشاۃ الثانیہ کسی صدی تک چمکے ہٹ جاتی ہے۔^(۳)

گستاخی بان جیسے دیگر غیر متعصب محققین جیسے گب، خشی، آربری، سب نے اس نوع کی کاوشوں کو کھلے دل سے سراہا ہے۔

اور ہندوستان میں اکبر ہلا مغل بادشاہ ہے جس نے باقاعدہ دارالترجمہ قائم کر کے

دیگر زبانوں کے تراجم، عربی اور فارسی میں کرائے۔ ملاحظہ ہو ابوالفضل کی "آئین اکبری" جلد اول (۱۹۹۴-۱۹۹۱ء) اور مولانا محمد حسین آزاد کی "دربار اکبری" (ص ۱۸-۱۱۵) جس میں ترجمہ شدہ کتب کی تفصیلات درج ہیں۔

مغرب مشرق کے زیر اثر

یہ تسلیم کہ مغرب نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے مشرق پر سیاسی حقوق حاصل کیا لیکن جہاں تک تعلیمات کے ذریعہ سے ذہنی اثرات قبول کرنے کا تعلق ہے تو حکمت و دانش کی کتب کے ساتھ ساتھ تعلیقی ادب کے تراجم کے ذریعہ سے بھی مغرب نے ذہنی آفاق کو وسعت دینے کی کوشش کی۔ اس میں انہیں کتنی کامیابی ہوئی اور وہ اثرات کتنے گہرے تھے، اس کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ اٹھارویں اور انیسویں صدی کے یورپ میں مشرق سے دلچسپی نے اورینٹل ازم (orientalism) اور انڈیالوجی (indialogy) جیسی اصطلاحات جنم دیں اور یہ رحمان عربی، فارسی، ترکی اور سنسکرت کی معروف کتب کے تراجم کی بنا پر ممکن ہو سکا۔ فرانس میں دکٹر بیوگو اور والیٹر مشرقیت کے حامی تھے جب کہ جرمنی میں تو "مشرقی تحریک" ایک ہلالہ ادبی رحمان کی صورت میں ملتی ہے۔ جرمنی میں اس کا آغاز گوٹے سے سمجھا جاتا ہے جو فارسی شاعری اور غزل کے تراجم میں اتنا متاثر ہوا کہ ان کی بنا پر اس نے ایک عالمی ادب (welt literature) کا تصور پیش کیا۔ کالی داس کا ڈرامہ "گنگتیل" یورپ کی متعدد زبانوں میں ترجمہ ہو کر خراج تحسین حاصل کر چکا ہے۔

فٹز جیرلڈ نے مرخیام کی رباعیات کا ترجمہ کر کے اہل انگلستان کے لیے گویا دانشی معائنہ مہیا کر دیا۔ اور محققین یہ بھی بتاتے ہیں کہ دانٹے کی طریقہ خداوندی (divine comedy) ایک ہسپانوی عرب صنعت کی تصنیف "کتاب المعراج" کے لاطینی ترجمہ سے متاثر ہو کر لکھی گئی۔ برکاکچو کی "De cameron" پر الٹ لید کے اثرات نمایاں تر ہیں اور پسترا کی یہ سوکھانیاں ۵۳-۱۳۳۸ء میں لکھی گئیں اس طرح حاضر بھی الٹ لیلٰی سے متاثر تھا اور اس کی "canterbury tales" پر محققین نے الٹ لیلٰی کے اثرات ثابت کیے ہیں، بالخصوص اس کی کہانی "pardonre" پر۔ (۴)

اور جب فرانس میں گلستان سعدی (مترجم آدم لولیاروس ۱۶۵۳ء) کے بعد حافظ کے تراجم (کان پار ۱۸۱۳ء) ہوئے تو انہوں نے گوٹے اور اس کے آنے والے جرمن شعراء

کو بطور خاص متاثر کیا۔ خود گوئے حافظ سے بہت متاثر تھا۔ گوئے کے لیے حافظ نے وہی حیثیت اختیار کر لی تھی جو علامہ اقبال کے لیے مولانا رومی نے۔ اس نے اپنے ایک شعری مجموعے کا نام مشرقی مغربی دیوان (West Ostlicher divan 1819) رکھا۔ اس کے بعض ابواب کے عنوانات "زلیخا نامہ"، "تیسرے نامہ" اور "پارسی نامہ" ہے۔ اس کی ایک نظم کا عنوان "فتویٰ" ہے جب کہ ایک اور نظم "نغمہ حمد" میں حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔

گوئے کے بعد پلاٹن نے فارسی غزل کے انداز پر جرمنی میں غزلیں کہیں چنانچہ اس کا پہلا مجموعہ "Ghaselen" ۱۸۲۱ء میں طبع ہوا جب کہ تیسرے مجموعہ "کھوم کا نام" "آخوند حافظ" Spiegel Des Hafiz 1822 اور پھر اگلے برس "نئی غزلیں" (Neve Ghaselen) طبع ہوا۔ پلاٹن نے غزل کو اس کی پخت کے مطابق لکھا یعنی قافیہ اور ردیف کے ساتھ اس نے رہامی اور قصیدہ میں بھی طبع آزمائی کی۔

اس کے ساتھ آدو کرٹ کا نام لیا جاتا ہے جو حافظ کے ساتھ ساتھ مولانا رومی سے بھی متاثر تھا۔ اس نے بھی غزلیں لکھیں بلکہ اس معاملہ میں تو اسے پلاٹن پر بھی فوقیت حاصل ہے۔ اس نے قافیے کی پیروی کی اور روایاں بھی لکھیں۔ (۵)

جرمنی میں مشرقی ترکیب تراجم کے ذریعے سے معرض وجود میں آئی، اس انداز پر دیگر یورپین زبانوں میں بھی مشرقی تعلقات کے تراجم سے وہاں کی زبان و ادب پر تہذیبی اور لسانی اثرات کے سراخ لگانے جاسکتے ہیں۔ جرمنی یا یورپ کا تذکرہ اس لیے کیا گیا تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ تراجم کیسے بین الاقوامی حیثیت اختیار کر سکتے ہیں اور ہماری مانند دیگر اقوام بھی تراجم سے تعلقی آفاق میں وسعت پیدا کرتی رہی ہیں۔

ابن ہشام مصنفین فارسی:

اردو کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہاں بھی تراجم اہم ترین کردار ادا کرنے نظر آتے ہیں۔ تمام ترقی کے باوجود فارسی زبان اور ادب اہل اردو کے لیے مثالی نمونہ تھے۔ اس لیے اہل قلم کسی نہ کسی طور پر تراجم سے اردو کا دامن بالابال کرنے کی سعی کرتے رہتے تھے۔ جہاں تک لسانی تحقیق کی تحقیقات کا تعلق ہے تو دکن کے مولوی حضرات میراں صاحب یا شاہ میراں جی حسن خدا نسا (وفات ۷۰-۱۰۷۵ھ) کے ابو الفضائل عبداللہ بن محمد صبیح القضاۃ

ہمدانی کی عربی تالیف "تہذبات ہمدانی" کے اردو ترجمہ کے ترجمے کی اولین مثال تسلیم کیا جاتا ہے^(۱)۔ احسن ماہروی نے اسے "شرح تہذبات ہمدانی" یا "شرح تہذبات" لکھا ہے۔ نمونہ عبارت پیش ہے۔

"خواب میں پیغمبر ﷺ قاضی عینی القصات کو کھٹے کہ تمہیں کئے سو کتاب مجھے دکھاتو تو کتاب دیکھ کر ہوت خوش ہوئے ہور کھٹے کیا خوب بیان میرے نور کا ہور خدا کے نور کا کیے۔ ہور اسے کھنا بھی میرا چھ ہے اسے یکسویں ایک طے ہیں تمہیں جوں پانا سے یوں پائے دے ہر کسی کوں اسے کھو کھو۔ جسے اس کی قدر معلوم ہوگی اسے کھو۔ ہور بھی کوئی طلب رکھے گا تو اسے بھی کھو دے اس جنس سوں تسلیم دیو۔ یوں دودھ پیتا سوں سنوں کوں، بیرٹ روٹی کھانے کے لائق کرتے ہیں یوں کور جیوں میں کیا ہوں۔" (۷)

حضرت شاہ میراں جی قطب شاہی حمد کے تھے۔ اس ترجمے کی قطعی تاریخ کا تعین نہیں کیا جاسکتا تاہم حامد حسن قادری کے بموجب ۱۶۵۳ء کا ایک خطوط ملتا ہے۔ گویا اسے سب رس پر ۳۲ برس کی فوقیت حاصل ہو جاتی ہے۔

ادنی لحاظ سے مروجہ کے ترجمہ "سب رس" (۱۶۳۵ء) کی بہت اہمیت ہے جو حمد - بمبئی سبک خانی نیشاپوری کے منظوم فارسی قصہ "دستور عشاق المعروف قصہ حسن و دل کا" - آزلو نثری ترجمہ ہے۔ اس تمثیلی قصے کی عبارت مقتفی اور سچ ہے۔ یہ ترجمہ دکنی لوب کی اہم ترین کتب میں شمار ہوتا ہے۔

شمالی ہند میں نثر کی پہلی باقاعدہ تصنیف فصلی کی کر بل کتا (۱۱۳۵ھ/ ۱۷۳۲-۳۳ء) فارسی کی "روضۃ الشہدا" (از کمال الدین حسین بن علی واعظ کاشفی) کا آزلو ترجمہ ہے۔

جب دلی ۱۷۰۰ء میں دہلی وارد ہونے تو کلام سی کر مشہور صوفی سعد اللہ گھنسی نے مشورہ دیا تھا:

"اے میرے صاحب! فارسی کے بے کار اختلاوہ اند در در منت خود بکارید لڑ تو کہ محاسبہ خواہد گرفت۔" سعد اللہ گھنسی کا یہ مشورہ اس لحاظ سے بہت مقبول اور بروقت تھا کہ غزل میں دکنی الفاظ و محاورات کے ساتھ ساتھ مقامی رنگ بھی شامل تھا جو مغرب اسلوب اور فارسی اسامیہ کے خیالات کے تراجم کے ذریعہ سے غزل میں نئے آہنگ کا محرک بنا۔

دیکھا جائے تو ان کی یہ نصیحت ترجمے کے بارے میں تھی۔ شاعری میں ترجمہ دو طرح کا ہو سکتا ہے یا تو کسی استاد کا شعر سامنے رکھ کر شعوری کلوش سے اس کا ترجمہ کرنا یا پھر استاد کے معنوں میں اور خیال کو اپنے الفاظ کے سانچے میں ڈھالنا۔
 ہمیں یہ تو نہیں معلوم کہ دلی نے فارسی کے استاد کے کن اشعار کا ترجمہ کیا یا کس حد تک معنوں میں اندک کیے تاہم اتنا ہے کہ اردو غزل گو شعرا کے ہاں بعض لوگوں نے فارسی شعرا کے ساتھ جو قواعد مضنون کر لئے آتا ہے وہ غالباً اسی باعث ہو گا۔ اسے صرف نہ سمجھنا چاہیے۔ اس حد میں ترجمے وغیرہ کے بارے میں کتابیاتی قواعد درج کرنے کا رواج نہ تھا، اس لیے نقلی ترجمہ یا خیال کا ترجمہ ہاں تھا۔ اس انداز کے ترجمے کی چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔

سہی بالیدہ لب در رنگ پاں است
 تماشا کن نہ آتش و فغان است (حزین)
 سہی بالیدہ لب در رنگ پاں ہے
 تماشا ہے نہ آتش و فغان ہے (سودا)
 گفتہ بودم غم دل با تو بگویم جدائی
 ہر بگویم کہ غم از دل برد و چوں تو بیائی (سعدی)
 ان کے دیکھے سے جو آجاتی ہے نہ ہر رونق
 وہ کہتے ہیں کہ سید کا حال اچھا ہے (غالب) (۸)
 مرہا اے حسن خوش سودا نے
 اے طیب جملہ غلت ہائے ما (دوی)
 حسن سے طبیعت نے زیست کا مرا پایا
 درد کی دوا پائی درد بے دوا پایا (غالب)
 بگو شمع ایں صد الزمتری تسبیح می آید
 کہ صد دل مضطرب گردد چو یک دل ماہ آرا سے (فنی)
 شمار جو در غوب بہت مثل پسند آیا
 تماشا نے بیکت بردن صد دل پسند آیا (غالب)
 آفرین بردل نرم تو کہ از ہر ثواب
 کشتہ غمزدہ خود را بہ تما آئدہ امی (محقق)

کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ
ہائے اس زود چیریاں کا چیریاں ہونا^(۹) (غالب)

تراجم کے دو دور۔

اردو میں تراجم کی روایت کا تجزیہ کرنے پر اسے دو ادوار میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ ان
دو ادوار سے وابستہ مقامات کی نانی تقسیم کا قطعی ہندوستان کے سیاسی حالات سے مشروط نظر
آتا ہے۔ انگریزوں کی سیاسی بالادستی سے پہلے جو تراجم کیے گئے، وہ سیاسی مقاصد کی خاطر نہ
تھے۔ بلکہ تہذیبی، مذہبی اور فلسفی نوعیت کے تھے۔ عربی سے زیادہ تر اسلام، عقائد اور
صوف کے بارے میں کتب کے تراجم کے ساتھ ساتھ طب، نجوم، ریاضی، ہجرت، فلسفہ
لوب اور شاعرانہ قصوات کے تراجم کیے گئے۔ اگرچہ موضوعات کی یہ تقسیم قطعی نہیں کہ ہر
زبان سے ہر موضوع کی کتاب کا ترجمہ کیا جاسکتا تھا اور کیا گیا ہوگا لیکن، بیشک مجموعی تراجم کا
کچھ ہی انداز نظر آتا ہے۔ اگرچہ علم دوست بادشاہوں، نوابوں، وزیروں اور متول حضرات
کی سرپرستی کے باعث ہی کتابوں کے تراجم ہوتے تھے۔ لیکن ان تراجم سے کسی قسم کے
سیاسی مقاصد وابستہ نہ تھے۔ یہ ترجمے علمی ضروریات کے تحت کرائے جاتے تھے اور بنیادی
مقصد علمی جستجو ہوتا تھا۔ ان تراجم میں موضوعات کا کثرتاً تنوع ملتا ہے، اس کا اندازہ صرف
اسی وقت ہو سکتا ہے جب کتابیات مرتب کی جائیں۔ پاک و ہند کی برہمی برہمی لائبریریوں کے
مطالعہ برطانیہ، فرانس، جرمنی اور بعض دیگر یورپی ممالک کی مرکزی لائبریریوں میں خطوطات کی
فہرستوں کا جائزہ لیجئے کہ تراجم میں موضوعاتی تنوع کا اندازہ ہو سکتا ہے۔

تراجم کا دوسرا دور انگریزی سیاست کی بالادستی سے مشروط نظر آتا ہے اور اگر قطعی
طور سے اس کی نانی حدود کا تعین مقصود ہو تو فورٹ ولیم کالج (۱۰ جولائی ۱۸۰۰ء) سے آغاز
کرتے ہوئے۔ ”بارغ و بہار“ پہلی کتاب قرار دی جاسکتی ہے جو کہ ”فوتوز مرصع“ پر استوار تھی
اور وہ خود ترجمہ تھی۔ میر عاصم حسین تقی کے ۱۷۹۸ء کے فارسی قصے کا۔

ایسٹ انڈیا کمپنی کی تجارتی پالیسی، کس طرح سیاسی عزائم میں تبدیل ہو گئی اس سے
سب آگاہ ہیں۔ فورٹ ولیم کالج کمپنی کے اہلکاروں کو دیہی زبانیں اور بالخصوص ہندوستانی
سکھانے کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ کالج کے نصاب کے لیے کتابیں نووارد انگریزوں کی خصوص
ضروریات کو مد نظر رکھ کر ترجمہ کرائی گئیں۔ ان سے کسی طرح کے ادبی یا فلسفی مقاصد وابستہ

نہ تھے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اس وقت اردو نثر برائے نام تھی۔ اس لیے داستانوں کے تراجم نصابی ضروریات سے قطع نظر، انفرادی صورت میں مقبول ہو کر سلیس نثر کا نقطہ آغاز قرار پائے۔

تراجم کے اس منصوبے کے لیے ہر حال گلکرسٹ کو داد دینی پڑتی ہے جس نے صدر شعبہ اردو کی حیثیت سے جو نصابی منصوبہ بندی کی، اس کے دور رس نتائج ظاہر ہوئے۔ محمد عتیق صدیقی کی تالیف ”گلکرسٹ اور اس کا عہد“ میں فورٹ ولیم کالج کے زیر اہتمام طبع کی گئی (اور بوجہ طبع نہ ہو سکی) تمام کتابوں کی تفصیل درج ہے۔ (ص ۱۹۷-۱۹۳) کل مطبوعہ زیر طبع اور غیر مطبوعہ کتابوں کی تعداد ۶۰ بنتی ہے۔ ویونا گری رسم الخط کی دس کتابیں چھوڑ کر باقی ۵۰ اردو میں تھیں ۳۲ مقامی حضرات فورٹ ولیم کالج کے بلاحدہ تنخواہ دار عہدہ (منشی) تھے مگر یہ سبھی اہل قلم نہ تھے۔ فورٹ ولیم کالج کے زیر اہتمام کیے گئے تراجم میں بلاشبہ بارخو بہار، حسنی بیان اور طرہ لودا کے لحاظ سے مقبولیت میں سر فہرست قرار پاتی ہے۔ ہر چند کہ کمپنی حکام کا مقصد اسے اردو میں سلاست بخاری کا نقطہ آغاز بنانا نہ تھا۔ لیلیٰ یہ ہے کہ ۱۸۵۷ء سے پہلے اردو سیکھنے کے لیے خود انگریز تک وودہ کرتے تھے اور مقامی لباس پہنی کر دلاڑمیاں رکھ کر مقامی لوگوں سے گھٹنے ملنے کی کوشش کرتے، قواعد اور لغت دون کرتے اور تراجم سے اردو سیکھتے مگر سقوط دہلی کے بعد حالات بدلے، انگریز حاکم ہو گئے تو اب صورت حال برعکس ہو گئی یعنی ”تنو“ انگریزی سیکھنے کی تک وودہ میں مصروف ہو گئے۔ جب سے اہل قلم اور اہل علم کو جدید علوم اور نئے فنون کے معاملہ میں اردو کی تنگ دلائی کا احساس ہوا تو انگریزی سے اردو میں تراجم کا آغاز ہوا، صدی بیت گئی مگر ہنوز یہ سلسلہ جاری ہے بلکہ اب تو انگریزی کے ساتھ فرانسیسی، جرمنی اور روسی اور لاطینی امریکہ تک سے تراجم ہو رہے ہیں۔

پہلا ترجمہ:

جہاں تک انگریزی سے اردو میں تراجم کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں جنوی سی کا آغاز جو شوا کوشٹکی لاطینی میں ہندوستانی زبان کے قواعد و لغت سے سمجھا جاسکتا ہے جس میں انجیل کے اوپر حشرہ کا ہندوستانی ترجمہ بھی شامل تھا جو ہندوستانی زبان میں کسی یورپین زبان کا پہلا ترجمہ تھا۔^(۱۰) اس کے بعد ”بھگت شلے“ کا نام آتا جس کی ”A Grammar of Hindustani Language“ (۱۷۳۱ء) اس انداز کے ترجمے کی ثانوی مثال

ہے۔ یہ گرانر طبع ہو چکی ہے اور گزشتہ باب میں اس کا مفصل تعارف کرایا جا چکا ہے۔
 شلزلے کیونکہ پادری تھا، اس لیے گرانر کے مضمیر میں جن مذہبی دعوائوں کے تراجم دیے گئے
 ہیں، وہ یہ ہیں۔

اعتباریادعایک (1) The Appostle's Creed، خانودہ کی بندگی ایک (2) Lords
 Prayer، روہیکا کا مذکور ایک (3) Baptism کے علاوہ Ten commandments کو
 The Dialogue کا عنوان دے کر جو اردو میں ترجمہ کیا گیا، اس کی صورت میں دیکھنی ستر
 کا ایک قدیم نمونہ مل جاتا ہے۔ لہذا یہ ترجمہ اور نہیں تو صرف اسی بنا پر قابل توجہ ہے۔ اس
 ضمن میں سلیم الدین قریشی نے یہ معلومات ہم پہنچائی ہیں: "۱۷۳۳ء میں لہئی پہلی اردو
 کتاب شائع کرنے کے بعد شلزلے کا اردو پرانے عہد نامہ کے ترجمہ کو مکمل کرنے کا تہا۔
 لیکن یہ کام داؤد کے گیت (The book of psalms) کے ترجمے سے آگے نہ بڑھ
 سکا۔ اس کے بعد شلزلے نے پوری توجہ نئے عہد نامہ کے ترجمے کی طرف کر دی۔ نتیجہ
 نامہ کے مختلف حصوں کے ترجمہ ۱۷۳۹ء، ۱۷۵۸ء کے درمیان شائع ہوئے۔ ۱۷۵۸ء اور
 میں جب نئے عہد نامہ کے تمام مختلف حصوں کا ترجمہ مکمل ہو گیا تو ان مطبوعات
 کو ایک نئے سرورق، عنوان اور دبا پے کے ساتھ یکجا کر کے جلد بندی کر دی گئی۔ انجیل کے
 ترجموں کے علاوہ شلزلے کی دو اور کتابیں بھی ہیں، ان میں سے پہلی اللہ کے لائق ہے تواریخ کی
 تعلیم کا کتاب ایک ہے جو ۱۷۳۳ء میں شائع ہوئی۔ اس میں اسلام اور عیسائیت کی تعلیم کا
 موازنہ کیا گیا ہے اور عیسائی عقائد کو سہا سہا بت کرنے کی کوشش کی گئی۔" (۱۱)

محمد عتیق صدیقی نے "گلکرسٹ اور اس کا عہد" میں گلکرسٹ کی ہندوستانی زبان کے
 کوائف (۱۷۹۶ء) کے ضمن میں یہ بتایا کہ شیکسپیر کے دو ڈراموں کے کچھ اجراء (پبلشٹ اور
 ہنری ہشتم) گلکرسٹ نے ترجمہ کیے تھے اور اسے "اولیت کا فخر" (۱۲) قرار دیا لیکن جیسا کہ مندرجہ
 بالا سے واضح ہو جاتا ہے، یہ لولہیں کوشش نہیں۔

اس انداز کی مزید مثالیں بھی مل سکتی ہیں لیکن جہاں تک ہاتھ کتاب کے ترجمے کا
 تعلق ہے تو ڈاکٹر سونل جاسن کے تشلی لکھ "تواریخ واسلس شہزادہ حسین کی" (۱۷۵۹ء)
 کا کمال الدین حیدر عرف محمد میر حسنی السینی نے جو اردو ترجمہ (۱۸۳۹ء) کیا، اب تک کی
 معلومات کی رو سے یہ ترجمے کی پہلی کتاب ثابت ہو سکتی۔ اس ترجمے کی نظر ثانی پادری جان
 جیمز مور اور مٹی فتح اللہ خان اکبر آبادی نے کی تھی۔ اس کا انگریزی دوبارہ جان جیمز مور نے

فلینڈ کیا تھا اور گرہیں دے دیں آگرہ سے ۱۸۳۹ء میں طبع ہوئی (۱۳)۔
 معلوم ہوتا ہے کہ سید محمد میر حسنی الحسینی پیشہ ور مترجم تھے کیونکہ انہوں نے
 ساتھی موضوعات پر انگریزی کتب کے متعدد تراجم کیے۔ مرزا حامد بیگ نے اپنی کتابیات
 تراجم (اسلام آباد جلد اول ۱۹۸۶ء، جلد دوم ۱۹۸۷ء) میں ان کی پانچ کتابوں کے اندراج کے
 بعد مذکورہ مقالہ میں مزید گیارہ کتب ترجمہ کی نشاندہی کی ہے تفصیل درج ہے۔ یہ سہی
 گرہیں دے دیں آگرہ سے چھپی نہیں۔

- ۱۔ رسالہ علوم طبیبہ، مصنف ؟ ۱۸۲۸ء - ۱۸۲۹ء
- ۲۔ رسالہ ہیئت از ذکا کثرو لیس ۱۸۲۸ء - ۱۸۲۹ء
- ۳۔ رسالہ دیگر ہیئت از ذکا کثرو لیس ۱۸۲۸ء - ۱۸۲۹ء
- ۴۔ رسالہ علم کیمیا از ریورنڈ ٹھاکر ۱۸۲۸ء
- ۵۔ رسالہ علم المناظر ۱۸۲۸ء
- ۶۔ رسالہ قوت مختلطین
- ۷۔ رسالہ علم الہد
- ۸۔ اصول منطق، مطبع العلوم دہلی ۱۸۳۳ء
- ۹۔ رسالہ عالم الہوا، از ریورنڈ ٹھاکر آگرہ ۱۸۲۸ء
- ۱۰۔ رسالہ مقاصد العلوم، از لڈ براہم گلٹہ ۱۸۳۱ء

تصویری کوشش

۱۸۸۷ء کے بعد برعکس صورت حال کے باعث اب انگریزوں کو ہندوستانی سیکھنے کی
 ضرورت نہ رہی۔ کیونکہ اب تو خود ہندوستانی انگریزی سیکھنے پر مجبور تھے۔ یہ سادہ ضرورت
 تھی جس کے نتیجے میں انگریزی جزو نصاب بنی اور اب تک جزو نصاب بنی ملی آرہی ہے۔
 انگریزی سے نصابی سطح کی دلچسپی کے ساتھ ساتھ سرسید احمد خاں، مولانا محمد حسین
 آزاد اور ان کے رفقا کو شدت سے یہ احساس تھا کہ اردو کی روایتی غریب شاعری، مشرق کا
 پسماندہ لوب اور تازہ تری ملی تحقیقات سے ماری اور ذہنی طور پر جلد فنان، جدید زندگی کے
 تقاضوں کے لیے ناموزوں ہیں۔ ان کا ایک حل تو وہی انگریزی زبان کی تحصیل تھا لیکن
 بنیادی وقت یہ تھی کہ نہ تو وسیع پیمانے پر انگریزی کی تحصیل ممکن تھی اور نہ ہر شخص اس پر
 قادر۔ جب مولانا محمد حسین آزاد نے یہ کہا۔

”اے جو ہر زبان کے پرکھنے والو! میں زبان انگریزی میں ہاگل ہے

زبان بول اور اس ناکامی کا بچے بھی افسوس ہے۔ (۱۳)

تو یہ ان کا ذاتی اسیر تھا مگر شاید وہ انگریزی سے نابلد متحدہ ایسے افراد کی بھی ترجمانی کر رہے تھے جن کے لیے اب انگریزی میں متحدہ لوہم پہنانا ناممکن تھا۔ آرتو نے انہیں پنجاب لاہور میں دیے گئے مشورہ فیکم میں ایسے ہی خیالات کا اظہار کیا "تمہارے بزرگ اور تم ہمیشہ سے نئے معنائیں اور نئے انداز کے موجد رہے لیکن نئے انداز کے عظمت و زیور جو آج کے مناسب مال ہیں، وہ انگریزی صندوقوں میں بند ہیں۔ کہ ہمارے پہلو میں دھڑکتے ہیں اور ہمیں خبر نہیں۔ ہاں صندوقوں کی کئی ہمارے ہم وطن انگریزی دانوں کے پاس ہے۔ (۱۴) آرتو نے سرکار کی دلچسپی کے حوالے سے مزید کہا۔

"دیکھتا ہوں کہ آج کل ہماری گورنمنٹ اور ان کے اراکین کو اس طرف توجہ ہوتی ہے جن کے دل ہماری تعلیم کا ذرا اٹھانے ہوئے ہیں۔ حق پوچھو تو ہماری افتخار کے ستارے اقبال کی مبارک ساعت ہے۔ اس موقع پر ہماری تصویبی کوشش بھی بہت سا اثر کرے گی۔ (۱۵)

اور اس "تصویبی کوشش" میں تصویبی سی کوشش ترجمے کی بھی تھی۔ یہاں دیکھیں تو انگریزی سے اردو تراجم ایک طرح کا طبعی حادثہ گٹ قرار پاتے ہیں۔ انفرادی کوششوں سے قطع نظر تراجم کے لیے ہمارا بلور منظم کوششیں بھی کی گئیں۔ اس مقصد کے لیے ہمارے بھی قائم کیے گئے۔ کابل اور یونیورسٹیوں نے بھی اپنی سی سی کی۔ اس سلسلے میں یہ ہمارے قابل ذکر ہیں۔

دارالترجمہ شاہان لاہور

"دہلی کالج" ۱۸۵۳ء میں تراجم سوسائٹی دارالترجمہ قائم کی گئی۔

آگرہ کتب سوسائٹی، آگرہ ۱۸۴۳ء

انجمن پنجاب لاہور، ۱۸۴۳ء

انجمن ترقی اردو لاہور، ۱۹۰۳ء

ہندو عشاہ حیدر آباد دکن (شعبہ تالیف و ترجمہ ۱۹۱۶ء میں قائم ہوا)۔

قواب شمس الامراء خاں دکن کا تصنیف و تالیف و ترجمہ کے لیے مطبع و مدرسہ خیر حیدر آباد دکن ۱۸۴۳ء۔

مدرسہ طہارت، حیدر آباد دکن ۱۸۴۵ء

انجمن مجمع علم و فنر (سائنٹیفک سوسائٹی مدراس ۱۸۵۳ء)۔

میڈیکل سکول آگرہ ۱۸۵۳ء

ایجنٹرنگ کلرک، رزکی ۱۸۵۶ء

سائنٹیفک سوسائٹی، غازی پور ۱۹۶۲ء

سائنٹیفک سوسائٹی مظفر پور بہار، ۱۸۶۸ء

ولٹر مترجم السنہ ہرقیہ (اورینٹل ٹرانسلیٹر اٹلس بمبئی)

دارالمصنفین اعظم گڑھ، ہندوستانی اکیڈمی، اردو اکیڈمی جامعہ ملیہ دہلی وغیرہ۔

ان لوگوں کی سامعی کے نتیجہ میں اردو زبان میں فلسفہ، منطق، کیمیا، طب، طبیعیات، نفسیات، ریاضی، جیومیٹری، ہست، نجوم، جغرافیہ، تاریخ اور معاشیات جیسے اہم علمی موضوعات تراجم ہوتے رہے، اتنے کے بلاشبہ اس عہد کو عہد تراجم قرار دیا جاسکتا ہے۔ (۱۷)

تراجم کی اقسام:

اصولاً تو تراجم کی بھی اتنی ہی اقسام ہی جتنی کہ اصنافِ ادب یا علوم ہیں تاہم سہولت کے لیے تراجم کو تخلیقی تراجم اور علمی تراجم، دو بڑے شعبوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ ان دو شعبوں کی مزید نوعی اقسام بھی ہو جاتی ہیں۔ جیسے تخلیقی تراجم میں شاعری، ڈراما، افسانہ، ناول وغیرہ اور علمی تراجم میں سماجی علوم اور سائنس کی مختلف شاخیں شامل کیں جاسکتی ہیں۔ اس ضمن میں یہ بنیادی علوم اور سائنس کی مختلف شاخیں شامل کیں جاسکتی ہیں۔ اس ضمن میں یہ بنیادی بات واضح رہے کہ جس طرح تخلیقی ادب سے وابستہ تخلیقی عمل جداگانہ ہے، علمی یا تحقیقی موضوعات پر تحریر کا انداز الگ ہوتا ہے، اسی طرح سے ترجمہ نہیں ہوتا۔ جہاں تک تخلیقی ادب کے تخلیقی عمل کا تعلق ہے تو مترجم اس معاملے ”ماہر والا“ ثابت ہوتا ہے تخلیقی ادب کی تخلیقی شخصیت میں لاشعوری حرکات کی کارفرمائی نے موضوع کو کتنی گہرائی بخشی اور اسلوب میں کیا جوت جگائی، مترجم کو اس غرض نہیں۔ اسی طرح غیر تخلیقی موضوعات کے لیے لکھنے والے نے فراہمی سہولت کے لیے کسی کی دو زبانوں پر دستک دی۔ کتنی لاہریوں کی خاک چھائی، کتنے خطوط کی وصول پانچی، مترجم کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں، کیونکہ ترجمے کے لیے اسے مکمل شدہ کتاب، مقالہ یا نقلین ملتی ہے۔ اس لیے مصنف کی مانند تحریر سے ان کی جذباتی دلچسپی نہیں ہو سکتی بلکہ مصنف کے برعکس اس کا کام تو محض ٹیکنیکل ثابت ہوتا ہے یعنی رواں ترجمہ کے لیے مناسب الفاظ و محاورات کی تلاش اور علمی

ترجمے کی صورت میں سوزنوں اصطلاحات کی جستجو۔

علمی کتابوں کے مقابلے میں تحقیقات کا ترجمہ مشکل ثابت ہوتا ہے کہ معاملہ نقل یا صورت کی عکاسی کا ہوتا ہے اور جذبات احساسات کی تصویر کشی مقصود ہوتی ہے۔ لہذا علمی کتب کی مانند یہاں لفظ پر لفظ کی چول بٹانے سے بات نہیں ہی سکتی۔

مترجم کی بنیادی الجھن، ایسی الجھن ہے جو اس بنیادی مسئلے سے جنم لیتی ہے کہ مفہوم کا ترجمہ کیا جانے یا اسلوب کا۔ متعدد تراجم جو ناکام ثابت ہوئے اس کا بنیادی سبب یہی ہے۔ شاعرانہ تخلیق میں یہ الجھن نمایاں تر صورت میں نظر آتی ہے کہ یہاں تو بعض لوگات کیفیت پر ہوتی ہے۔

رح: آجکونہ تندی صبا سے بگلا جانے ہے

مترجم آجکونہ کی عکاسی کرے یا تندی صبا کی۔ ترجمہ بھی ایک فن ہے اور ہر فن کی مانند اس کی بھی کچھ مہادیات، خصوصیات تھانے اور ان سے متعلق فنی رموز ہیں۔ اردو میں ترجمے کی دو صدیوں پر محیط جو روایت ملتی ہے، وہ نامور اہل قلم کی کھکشاں پر مشتمل ہے اور اسی لیے یہ بے حد توانا بھی ہے۔ اس ضمن میں یہ بھی ملحوظ رہے کہ ترجمہ صرف پیشہ ور مترجمیں ہی نے نہیں کیا بلکہ وہ حضرات بھی لکھتے ہیں جو خود تخلیقی فنکار بھی تھے بلکہ زیادہ بستر تراجم بھی انہیں ادیبوں نے کیے جو تخلیق کے رنز آشنا بھی تھے۔ میر اسی سے جس کام کا آغاز ہوا وہ دن دوئی رات جو گئی ترقی کرنا نظر آیا۔ دراصل ایسے تراجم ہی تخلیقی ترجمہ کہلانے کے اہل ہیں جن کے مترجمیں تخلیق کار بھی تھے۔ ترجمہ تخلیق کیسے ہی نہیں ہو سکتا لیکن مترجمیں اگر صاحب تخلیق کی اس ذہنی فصاحت کا ہنہیں جو تخلیق عمل سے مشروط ہوتی ہے، تو ایسا ترجمہ تخلیق نہ ہوتے ہوئے بھی تخلیق کے لوازمات سے عاری نہیں ہوگا۔ اور اسی پر رشید احمد صدیقی (مراسلہ بنام، شفق خواجہ) نے بھی زور دیا۔ انہوں نے تخلیقی اصناف کے تراجم پر اعتراض کرتے ہوئے لکھا:

”ہم اصل تصنیف کے مطلب و مفہوم کو تو اردو میں مشکل کر سکے، اصل کے مضمران و منہیات اور ان کی فصاحت اور ان کی بازگشت کا سیابی کے ساتھ لہجہ زبان میں نہ لاسکے۔ اگر برقی، جرمی، فریج اور سنسکرت وغیرہ کی ادبیات کے جو ترجمے اردو میں ہوئے، ان میں اکثر ایسے معلوم ہوں گے جیسے وہ ترجمہ نہ ہوں، اردو ہی کی کوئی تصنیف ہو۔ عام طور پر اسے ترجمہ کی بہت برمی خوبی سمجھتے ہیں۔ مجھے ایسا ماننے میں تاہل ہے۔ مغرب کے ہر ادب کے اختصا صی مترجم ہوتے ہیں جن کا کمال فن یہ ہے کہ جس زبان سے ترجمہ کرتے ہیں۔ اس کی پوری

آب و ہوا، نوک چمک اور رنگ و بو ترجمے میں مشکل کر دیتے ہیں۔ پڑھنے والا زیادہ تر یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ کس زبان کا ترجمہ پڑھا ہے اور کتنی یہ کہ کس زبان میں پڑھا ہے۔ اچھا ترجمہ بڑا پائیدار دکھائی دیتا ہے لیکن اتنا ہی دشوار و سید ہوتا ہے غیر زبانوں کی ممتاز اور مفید خصوصیات کو اپنی زبان میں ڈھالنے کا۔ جو لوگ اتنا پودازی کے رموز سے واقف ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ غیر زبان کی جیننس (Genius) کو اپنی زبان کے پہلو بہ پہلو جلوہ گر کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ (۱۸)

تراجم اور تخلیقی رویے۔

اردو کے علمی تنقید و ادبی کے احساس نے تراجم (بالخصوص) علمی تراجم کو فروغ دیا۔ اس نقطہ نظر سے مترجمین کی سماجی قابل ستائش ہے کہ ان کی بدولت ہمارے ہاں نئے علمی تصورات متعارف ہوئے، اضافی ضروریات پوری کی گئیں، سنجیدہ علمی موضوعات سے عمومی دلچسپی بڑھی، لیکن تخلیقی نقطہ نظر سے بھی تراجم کی اہمیت خالی از دلچسپی نہیں۔ جہاں تک اردو میں تعلیمات کی ترقی کا تعلق ہے تو ہماری تمام شعری اصناف فارسی سے مستعار ہیں۔ جبکہ ڈراموں اور داستانوں کی استثنائی مثالوں سے قطع نظر جملہ نثری اصناف جیسے ناول، افسانہ، انشائیہ، رپورٹاج، خاکہ، انگریزی سے ورآمد شدہ ہیں اور اس ضمن میں بھی تراجم کا کردار اساسی ہے مثلاً ڈاکٹر محمد صادق کے بموجب نذر احمد کا "بنات الفش" تھامس ڈی کے ہسٹری آف مین فور ڈائریکٹ میٹرون (History of sandford and metron 1703) اور نور المنصور "ڈیٹل ڈیٹو کے فیملی اسٹرکچر" (۱۷۱۵ء) سے مستعار ہیں۔ افسانہ میں سجاد حیدر بلدرم کا مقام واضح کرنے کی ضرورت نہیں کہ اب توفانی لاف سے انھیں پریم چند پر فوقیت دی جاتی ہے۔ ان کے افسانوں کا مجموعہ "خیالستان" ترکی افسانوں کے تراجم پر مشتمل ہے۔ اب تک یہ معلوم نہ تھا کہ ان کے افسانے کس کے ترجمہ تھے لیکن اب ترکی کے ایک اردو دان پروفیسر ڈاکٹر ارشد کی ترجمان کی تحقیق سے یہ معلوم ہو گیا کہ "خیالستان و گلستان"، "صحت ناچس" اور "حالت ہالیر" احمد حکمت لوفلو کی ترکی افسانوں کے تراجم ہیں۔ (۱۹)

اسی طرح انشائیہ بھی انگریزی (essay) کے تراجم کے ذریعے سے یہاں متعارف ہوا۔ اس معاملے میں اگرچہ سرسید کو اولیت دی جاتی ہے لیکن ان سے بھی پہلے ماسٹر رام چندر تلے ہیں جنہوں نے انگریزی کے معروف "Essary" لکھنے والوں جیسے، لیکن اور ایڈیٹرز کے

بعض "Essay" کے آزلو ترجمے کیے اور بقول ڈاکٹر خواجہ احمد فاروقی "اردو نثر کی تاریخ میں رام چندر کی یہ تھوڑی سی حیثیت بھی لائق احترام ہے کہ انہوں نے اردو کو مضمون یعنی "Essay" سے روشناس کرایا۔ (۲۰)

اسی طرح ڈاکٹر سیدہ جعفر نے بھی لہسنی تالیف "ماسٹر رام چندر اور اردو نثر کے ارتقا میں ان کا حصہ" میں انہیں "Essay" کا بانی قرار دیتے ہوئے اس کا باعث تراجم کو بتایا۔ وہ لکھتی ہیں "انہوں نے کئی انگریزی معنائیں کا ترجمہ بھی کیا تھا اور متعدد موضوعات پر انگریزی ترجمے معنائیں لکھنے کی کوشش کی تھی۔" (ص: ۷۳) ڈاکٹر صاحبہ نے ترجمہ شدہ انشائیوں کے حوالے بھی دیے ہیں۔

ان کے بعد سر سید آتے ہیں جنہوں نے سولائزیشن کے دیوتاؤں سر جیمز ٹیٹل اور مسٹر ایڈیسن کے تراجم بھی کیے اور ان کے رنگ میں انشائیے بھی لکھے اور اس اعتراف کے ساتھ کہ "ہم نے یورپ کے نامی مالوں ایڈیسن اور ٹیٹل کے معنائیں کو بھی لہسنی طرز اور لہسنی زبان میں لکھا ہے کہ جہاں ہم نے اپنے نام کے ساتھ اے ڈی اور ایس ٹی کا اشارہ کیا ہے اور لہسنی قوم کو دکھایا ہے کہ مضمون لکھنے کا کیا طرز ہے" (۲۱)۔

ان کے بعد مولانا محمد حسین آزلو ہیں جن کی "نیرنگ خیال" کے معنائیں جافنس، ایڈلین، سپکٹیشور اور ٹیٹل کے بعض Essay کے آزلو تراجم ہیں۔ ڈاکٹر محمد صادق کی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ آزلو سمجھا جاتا ہے مگر ڈاکٹر صاحب نے اصل Essay کا کھوج لگا کر یہ کہنا "در حقیقت نیرنگ خیال کے تمام انشائیے انگریزی سے ترجمہ شدہ ہیں" (۲۲)۔

الغرض اردو میں انشائیہ نگاری کا آغاز کرنے والے (ماسٹر رام چندر) بحیثیت صنف اسے تقویت دینے والے (سر سید احمد خان) اور اس میں اسلوب کی نزاکت شامل کرنے والے (محمد حسین آزلو) تینوں ہی تراجم کے مرہون منت ہیں۔ یوں دیکھیں تو صنف انشائیہ کا آغاز ہی تراجم پر استوار نظر آتا ہے۔

تراجم کے بارے میں مزید معلومات، مباحث اور فن سے آگاہی کے لیے مندرجہ ذیل کتب استشارات سے رجوع کیا جاسکتا ہے:

ڈاکٹر خرم نیس، "ترجمہ کافی اور روایت" دہلی

نثار احمد قریشی (مرتب) "ترجمہ روایت اور فن" اسلام آباد ۱۹۸۵ء

کل پاکستان اہل قلم کانفرنس (اسلام آباد) ۱۹۸۳ء کی ایک گفت، "ادب میں تراجم کی

”لغادیت“ کے لیے خصوص کی گئی تھی۔
 اس کے متعلق آثاروں میں یہ اہل قلم شامل تھے۔
 اسے کے بروہی، خطبہ صدارت ”لوب میں ترجمہ کی اہمیت اور قدر و قیمت“ (ترجمہ مقالہ نظیر
 صدیقی)
 وٹاؤ کونہوی ”لوب میں تراجم کی لغادیت“۔
 عبدالقدحان جمال دہنی ”لونی تراجم کی لغادیت“۔
 غلام ربانی آگرو ”لوب میں ترجمے کی لغادیت“۔
 ڈاکٹر مرتضیٰ اختر جعفری ”لوب میں تراجم کی اہمیت“۔
 یہ تمام مقالات لونی زاویے (اسلام آباد ۱۹۸۳ء میں شامل ہیں)۔

اصطلاح کیا ہے؟

کسی علمی نظریہ، تصور، وخصوص کیفیت یا نتیجہ کے جوہر کو مختصر ترین الفاظ میں بیان
 کرنا، اصطلاح ہے۔ ہر شعبہ علم اور اس سے وابستہ خصوص تصورات یا لہجہات و اختراعات
 اپنے اپنے وجود کے ساتھ اپنی ذات سے خصوص اصطلاحات بھی لے کر آتی ہیں۔ جس طرح
 پچ پیدا ہو کر خصوص نام پاتا ہے اور پھر یہ نام عربی میں اس کی پہچان کا باعث بنتا ہے۔ اسی
 طرح تصورات یا لہجہات بھی معرض وجود میں آ کر اصطلاحات سے اپنا شخص برقرار رکھتی
 ہیں۔ یوں کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب اصطلاح اور اس سے متعلق شے یا تصور ایک ہو
 کر یوں لازم و ملزوم ہو جاتے ہیں کہ تصور یا شے اور لفظ کی دوئی مٹ جاتی ہے اور اس تصور یا
 شے کی مقبولیت اصطلاح کے قبول عام پر منتج ہوتی ہے جس کے نتیجے میں وہ بالآخر لسانی اور
 زبانی حدود بھی پار کر جاتی ہے، اس حد تک کہ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ وہ تصور علمی
 حیثیت سے متروک ہو گیا یا شے دائرہ استعمال سے خارج ہو گئی مگر ان سے متعلق اصطلاحات
 باقی رہ جاتی ہیں۔ اس ضمن میں یہ اساسی امر ملحوظ رہے کہ ہر زبان کے خصوص مزاج اور اس
 کے لسانی ڈھانچے کے تناظر میں اصطلاح تشکیل پاتی ہے اور اس لحاظ سے جیسی بھی اصطلاح بنے
 گی، ٹھیک ہو گی۔ یہی نہیں بلکہ اصطلاح جن الفاظ پر مشتمل ہوتی ہے، ان کے لغوی مضموم کو
 اس تصور یا شے سے مطابقت بھی لازم نہیں۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ لفظ اور شے کے
 برعکس ہونے کے باوجود اصطلاح مقبول ہو جاتی ہے۔ اسے علامہ اقبال کے فلسفے کی ایک مثال

سے سمجھا جاسکتا ہے جنہوں نے اپنے الحاکم کا مرکزی نکتہ خودی کو قرار دیا۔ خودی کا یہ مضموم خودی کے رولنگی مضموم اور ان سے وابستہ متعوفانہ تصورات کے برعکس ہے۔ جب یورپ کے مترجمین اس کا ترجمہ "ایگو" کرتے ہیں تو اس میں وہ انسانی مضموم بھی شامل ہو جاتا ہے جس کے علاوہ اقبال کے تصور خودی سے توثیق نہیں ہوتی۔ اس طرح انہوں نے غزل کے رولنگی تصور کے برعکس لہنی شاعری میں عشق کو جیسی حکم عمل پریم کے مضموم میں استعمال کیا اور اس اصطلاح پر اپنے لفظ عمل کی اساس استوار کی مگر اسے انگریزی لفظ Grand passion, passion, love یا فرانسیسی کے L' amore سے واضح نہیں کیا جاسکتا۔ اسی طرح علاوہ اقبال کے جنون کی نفسیات کا عام اصطلاحات "Psychopath, amnic" یا "Neurosis" وغیرہ سے نہ صرف یہ کہ درست ترجمانی ممکن نہیں بلکہ یہ اصطلاحات برعکس مضموم کا باعث بنتی ہیں۔ اسی طرح فرائد نے تحلیل نفسی میں لڑکے اور لڑکی کی، ماں باپ سے جنسی صحت کی وضاحت کے لیے یونان کے مشورہ السیوں کے کرداروں سے ایڈیٹس اور ایکٹرا کمپلیکس کی جو اصطلاحات ساخت کیں، وہ اس کے تصور جنس کی درست ترجمان ہیں مگر ان تصورات سے یہ اس حد تک مخصوص ہو چکی ہیں کہ اصل ڈراموں کے عدم مطالعے کے باوجود بھی یہ اصطلاحات کار آمد ثابت ہو رہی ہیں۔ بس کہئے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اصطلاح کے الفاظ لغوی مضموم شے یا تصور کی نمائندگی کر سکیں تو بہت اچھا لیکن برعکس صورت میں بھی اصطلاح کار آمد ثابت ہو سکتی ہے۔

وضع اصطلاح:

سوال یہ ہے کہ اصطلاح کی تشکیل کس نوع کے الفاظ سے ہوتی ہے۔ اس ضمن میں سید وحید الدین سلیم نے اس خیال کا اظہار کیا ہے۔

"دنیا کی ہر علمی اور ترقی یافتہ زبان میں دو قسم کے الفاظ پائے جاتے ہیں جو اصطلاحات کے نام سے موسوم کیے جاتے ہیں۔ (اول) مفرد الفاظ یا مفرد اصطلاحیں (دوم) مرکب الفاظ یا مرکب اصطلاحیں۔ اگرچہ مرکب الفاظ علمی زبانوں میں اہم ہوتے ہیں اور ان کی تعداد بھی زیادہ ہے۔ تاہم مفرد الفاظ کی ایک بڑی تعداد ہر علمی زبان میں پائی جاتی ہے یہ مفردات یا تو ایسے ہیں جن پر مرکب الفاظ کی بنیاد ہے یا ایسے ہیں جن سے ترکیب الفاظ کے وقت کام نہیں لیا گیا اور مفرد ہونے کی

حالت میں بدستور باقی ہیں۔ ملکی زبان میں مرکب اصطلاحیں بلاشبہ

زیادہ اہم ہیں تاہم مفردات ہماری بحث سے خارج نہیں ہو سکتے۔ (۳۳)

اصطلاح سازی سے وابستہ فنی مباحث کے ضمن میں یہ امر قابلِ توجہ ہے کہ کسی خاص زبان میں اصطلاح وضع کرنا کوئی مسئلہ نہیں۔ دنیا کی بیشتر ترقی یافتہ زبانوں کے پاس وافر ذخیرہ الفاظ ہوتا ہے جس سے اصطلاح سازی ممکن ہو جاتی ہے۔ لہٰذا زبانوں میں موزوں الفاظ کی عدم دستیابی کی صورت میں دیگر زبانوں سے رجوع کر لیا جاتا ہے جیسے انگریزی میں یونانی اور لاطینی سے مدد لیتے ہیں اور ہم عربی اور فارسی سے، اچھی بری موزوں اور ناموزوں جیسی بھی اصطلاح ساخت ہوتی ہے، وہ چل نکلتی ہے مگر اردو کے نقطہ نظر سے ایک الجھن یہ ہے کہ ہمارے ہاں اصطلاح اختراع کرنے کے حوالے سے معرض وجود میں آنے والے بیشتر مباحث اساسی طور پر اصطلاحات کے تراجم سے وابستہ ہوتے ہیں یہ مسئلہ اردو کا ہی نہیں بلکہ ان تمام زبانوں کا بھی ہے جن کا یہ مسئلہ ہے کہ اصطلاحات کے موزوں عربی تراجم کیسے کیے جائیں۔ لہٰذا آج کی دنیا میں جس رخدار سے انکشافات اور لہٰذا تہجدیں ہیں اور جس تیزی سے ملکی صورت وضع کیے جا رہے ہیں، اس کی بنا پر ”نی بی یوم“ کی مانند ”ترم بوم“ سمجھنا غلط نہ ہوگا۔ تراجم خواہ کتنی ہی تیز رخداری سے کیوں نہ ہوں اور ان کے لیے مستحکم سہی کی ملے اساس کتنی ہی مستحکم کیوں نہ ہو مگر تراجم کا اصطلاحات کی تیز رخداری کا ساتھ دینا ممکن نہیں۔ اصطلاح کے وجود میں آنے اور اس کے ترجمے کے عمل میں جو بعد ملتا ہے اسے ریاضی سے یوں واضح کیا جاسکتا ہے۔ اصطلاحات کی اختراع یا غیر ملکی اصطلاحات کی آمد Geo-matrical progression کے مطابق ہوتی ہے۔ یعنی ایک دو چار آٹھ سولہ۔ لہٰذا کتنی ہی کوشش کیوں نہ کی جائے، اصطلاحات کی تیز رخداری کا ساتھ دینا ممکن نہیں، قطع نظر اس امر کے کہ ترجمہ شدہ اصطلاح موردوں ہے بھی یا نہیں اور ملکی مطلقوں سے اسے سند قبولیت ملتی بھی ہے یا نہیں۔

اردو میں اصطلاح سازی کو دو ادوار میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ ایک دور انگریزی اثرات سے پہلے کا ہے جب اردو میں فارسی، عربی اور کسی حد تک سنسکرت الفاظ کی آمد سے اصطلاحات تشکیل پاتی تھیں۔ دوسرے زبان فارسی تھی اس لیے اس وقت مملکت اور تہذیبی معاملات میں فارسی سے مدد لی جاتی تھی۔ جبکہ دینی مسائل کے لیے عربی کی طرف رجوع کیا جاتا تھا۔ رہے سائنسی علوم یا قصوص، طب، جہت، نجوم، جغرافیہ وغیرہ تو ان کے لیے مسلم مصنفین

اور ان کی ساتھی کتابوں کے ساتھ ساتھ قدیم سنسکرت کتب بھی موجود تھیں، اس لیے بھاپور پر اصطلاحات کی مدد تک خود کفیل تھے۔ خصوصاً نصابِ شاہ، خصوصاً علوم اور خصوصاً اصطلاحات۔ انگریزی کی آمد نے صورتِ حال کو بددیوبند تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ اب تک اپنے علوم سے مطمئن تھے چونکہ کتابوں کے لیے کچھ نہ تھا لیکن انگریزی کی صورت میں جب کتابوں کی ایک صورت پیدا ہو گئی تو پھر دونوں زبانوں میں علوم کے بعد کا اندازہ ہوا اور اسی کو ختم کرنے کے لیے تراجم کا آغاز ہوا۔ گذشتہ صفحات میں تراجم کے سلسلے میں جو کچھ لکھا گیا، اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔ بس اتنا ہے کہ اصطلاح سازی کا دوسرا دور جو اب تک جاری ہے، تراجم سے مشروط ہے۔ تراجم کی رفتار میں تیزی نے اصطلاح سازی کے مسئلہ کو انفرادی اور اجتماعی صورت میں نمایاں کیا گیا، اس لیے اب ہمارے لیے اصطلاح سازی اختراع کے معنوں میں "سازی" ہونے کے برعکس ترجمے کے مترادف ہے۔ اٹھارویں صدی میں ترجمہ کی انفرادی کوششوں کے بعد انیسویں صدی میں اردو کی صورت میں منظم طور پر تراجم کیے گئے جن کی بدولت اصطلاحات کے تراجم میں تیز رفتاری پیدا ہوئی۔

متغیر اصطلاح:

اصطلاح کے ایک مرتبہ ترجمہ یا وضع پا جانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ پھر بھی کثیر ثابت ہوتی ہے۔ علمی تصورات میں تغیرات کا ساتھ دینے کے لیے بعض لوگ اصطلاح بھی تغیر آشنا ہو جاتی ہے چنانچہ وضع کردہ اور ترجمہ شدہ اصطلاحات تبدیلیوں سے آشنا ہوتی رہتی ہیں۔ بقول پنڈت برہمچری سوبھن دتاتریہ کینیٹرل فرنگ کے ساتھ ہم کو بھی لسانی اصطلاحوں میں ترمیم کرنا پڑی۔ انگریزی میں پہلے پولیٹیکل اکانومی ایک علم کا نام تھا، پھر اسے سیاست مان لیتے تھے۔ اب یورپ میں اس علم کی وضع قطع کے ساتھ اس کا نام بھی بدل گیا اور برہم اکنومکس کو معاشیات کہنے لگے حالانکہ پرانی اصطلاح جمل الہی دوانی کی وضع کی ہوئی تھی (۱۳۳)۔ کینیٹر صاحب نے ۱۹۳۳ء میں یہ بات ایک جگہ میں بھی لکھی تھی مگر اب نصف صدی کے بعد معاشیات کی جگہ اقتصادیات مروج ہے۔ خود اقتصادیات کو بھی علم الاقتصاد کی ترقی یافتہ صورت سمجھا جا رہا ہے۔

اصطلاح میں عمل تغیر کو سائیکولوجی کے لیے نفسیات کی مثال سے بھی سمجھا جاسکتا ہے جو کبھی "علم النفس" (التوا) مترجم شیخ الامام علی بی۔ اے ۱۸۸۵ء تھی تو کبھی "روحانی

(تمدن عرب) "مترجم سید علی بگراہی ۱۸۹۶ء، لیکن ۱۹۲۷ء کے بعد نفسیات رائج ہو گیا۔
 ("معارف فی نفسیات" مترجم مرزا محمد باوی رسوا) (۲۵)۔

الغرض علوم کے مفہیم میں تبدیلیوں کی نسبت سے اصطلاحات بھی تغیر آشنا رہتی ہیں البتہ تبدیلی کا یہ عمل خاماست رفتار اور غیر محسوس کنی ہوتا ہے۔

اصطلاح: نفسیاتی تناظر:

اصطلاح کے اختراع یا ترجمہ کی صورت میں عمرانی، تہذیبی اور تمدنی امور کے ساتھ ساتھ لسانی پہلو بھی تشکیلی کردار ادا کرتا ہے۔ اصطلاح کی تشکیلی عناصر کے تجزیہ و تحلیل میں ان سب کی انفرادی کارفرمائی اہم ہوتی ہے۔ کرداری نفسیات کے نقطہ نظر سے اگر اصطلاح کی مقبولیت یا عدم قبولیت کا جائزہ مقصود ہو تو اسے Conditioning سے سمجھا جاسکتا ہے جو وسیع پیمانے پر بلکہ قوی سطح پر ہوتی ہے۔ جو اصطلاح زبان زد عوام ہو گئی، اسے شعوری تبدیلی یا احکام سے عوام کی زبان سے اٹارنا آسان نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ٹیلی ویژن کے لیے "دور درشن" یا "دور نما" زبان پر نہیں چلتا، نہ ہی ریڈیو کو کوئی "آکاش وانی" سمجھا جاتا ہے۔ ایوب خان نے ٹیلی ویژن اور ریڈیو سے خبروں میں مشرقی پاکستان کو "پور بو پاکستان" کہلوانا شروع کیا تھا مگر اسے بھی عوام نے قبول نہ کیا۔ اس کی وجہ تعصب نہیں بلکہ یہی ہے کہ جو اصطلاح زبان پر چڑھ گئی ہو کنڈیشننگ کی بنیاد سماعی اور گویائی اعصاب سے مشروط ہو جاتی ہے اس کی جگہ نئی اصطلاح استعمال کرنے کی شعوری کاوش کا مطلب ہے۔ De-conditioning اور یہ عمل آسان نہیں ہوتا۔ اگر موجد نے ٹیلی ویژن کا نام "دور درشن" یا "دور نما" یا کچھ ہی کیوں نہ رکھا ہوتا تو لہجہ کے ساتھ یہ نام بھی مقبول ہو کر زبان زد عوام ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لغوی طور پر درست ہونے کے باوجود بھی "دور درشن"، "دور سامت" (ٹیلی فون)، "دور شبیہ" (ٹیلی فوٹو) یا دور تحریر (ٹیلی گرام) مقبول نہیں ہو سکتے۔ یہ تو عام اشیاء سے متعلق اصطلاحات کی بات ہے لیکن معاملہ جب مذہبی یا تہذیبی امور کا ہو تو ان سے وابستہ شدید جذبات کی بنا پر تبدیلی سے متعلق ذہنی عمل مزید دشوار ہو جاتا ہے۔ اصطلاح سازی ہمارا ہی مسئلہ نہیں، ایشیا کی بیشتر زبانوں کا یہی مسئلہ ہے بلکہ ترقی یافتہ ممالک بھی کسی نہ کسی حد تک اس مسئلہ سے دوچار ہوتے ہوں گے۔ گویا یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ہر زبان کے اپنے خصوصی لسانی ڈھانچے کے اندر رہتے ہوئے اور

اپنی مخصوص مذہبی، تہذیبی، لسانی روایات اور ضرورت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اصطلاح سازی کی جاتی ہے۔ ہم مغرب اصطلاحات بے تک نہ وضع کریں لیکن ہم غیر اسلامی اصطلاحات مروج نہیں کر سکتے۔ خنزیر سے پاکستانی مسلمانوں کی نفرت اور کراہت عیاں ہے، اس لیے اس سے متعلق کسی طرح کے الفاظ کی اصطلاح ناپسندیدہ ہوگی۔

اب ایران کی مثال لیجیے جہاں ہمارے برعکس عربی الفاظ کے متالے میں فارسی الفاظ پر مشتمل اصطلاحات قابل قبول ہوں گی۔ وہ فرانسیسی، انگریزی یا دیگر زبانوں کے الفاظ کو تو مغرب بنا لیتے ہیں جیسے پوسٹ کا پست مگر بیشتر الفاظ فارسی زبان سے ہی لیتے ہیں۔ جب سرکاری سطح پر تراجم اور اصطلاحات میں معیار بندی کے لیے اپریل ۱۹۳۵ء میں "فرہنگستان" کے نام سے وزارت تعلیم کے زیر اہتمام لوارہ کی تشکیل کی گئی تو انہوں نے تحقیق، تحقیق، ترجمہ اور اصطلاحات کے معنی میں اصول وضع کیے، ان میں سے دو اصول یہ بھی تھے۔ "جہاں تک ممکن ہو زندگی کے ہر شعبہ میں فارسی اصطلاحات و الفاظ اختیار کرنا۔" اور "ناپسندیدہ خارجی الفاظ سے زبان کو پاک کرنا" (۱۲۶)۔ اسی طرح اردو کے حصب میں ہندوستان میں بھی عربی فارسی الفاظ ترک کر کے ان کی جگہ سنسکرت اصطلاحات اور الفاظ لانے کی سرکاری پالیسی کے نتیجے میں وہ سرکاری زبان کو اجنبی زبان بنا لینے میں جھوٹا کامیاب ہو گئے ہوں گے لیکن کیا اسے عوامی مقبولیت بھی حاصل ہو سکی اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ کیا ایک بہت بڑی تہذیب اور جامع زبان سے تعلق منقطع کر لینے سے وہ خود کتنا بڑا لسانی زیاں کرتے ہیں، اسے بھی مد نظر رکھا گیا کہ نہیں؟

اردو میں اصطلاح سازی

اردو میں وضع اصطلاحات اور اس سے وابستہ مسائل کو تراجم جتنا ہی تہذیب سمجھا جاتا ہے۔ جس مترجم نے پہلی مرتبہ کسی علمی کتاب کا ترجمہ کیا ہوگا، اسی دن سے اصطلاح سازی کا آغاز ہو گیا ہوگا۔ یہ انفرادی سطح پر ہوا اجتماعی سطح پر، اس سے فرق نہیں پرنا الہذا اجتماعی صورت میں چونکہ کسی لوارہ سے واپس ہوتی ہے، اس لیے معیار بندی ممکن ہو جاتی ہے۔ قیام پاکستان سے قبل ہمارے عثمانیہ اور انجمن ترقی اردو کی اصطلاحات معیاری تصور کی جاتی تھیں۔ وضع اصطلاحات اور پھر ان کی اخذیت کے بارے میں یہ بات غور طلب ہے کہ لسانی اصولوں سے مطابقت کے باوجود بھی کسی اصطلاح کا زبان زد عوام ہو جانا لازم نہیں۔ عوام کی

زبان پر چڑھنے کے لیے اصطلاح کا سہل اور مختصر ہونا بنیادی شرط ہے، اسی لیے دقیق اصطلاحات ماہری کی تحریروں میں تو جگہ پا سکتی ہے لیکن عوام کی زبان سے بالعموم دور ہی رہتی ہیں۔ اسے اس مثال سے سمجھیں: اکاؤنٹنٹ جنرل کا دفتر ایسا ہے جس سے ہر سرکاری ملازم کو کام پڑتا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات تو مرنے کے بعد بھی اس دفتر سے چپا نہیں چھٹتا۔ اکاؤنٹنٹ جنرل کے لیے مندرجہ ذیل اصطلاحات وضع کی جا چکی ہیں، ناظم حسابات، ناظم اعلیٰ حسابات، محاسب اعلیٰ، صدر محاسب، خیب اعلیٰ، مستم اعلیٰ، میر محاسب، میر بخش، محاسب اعلیٰ، حساب دار اعلیٰ (۱)۔ مگر ان میں سے ایک اصطلاح بھی عوام کی زبان پر نہ چڑھ سکی وہ تو اکاؤنٹنٹ جنرل بلکہ اسے جی کہنا ہی پسند کرتے ہیں۔ یوں عوامی سطح پر جب اصطلاحات مسترد ہوں تو پھر سارا عمل ہی بے مصرف نظر آتا ہے اور یہ انگریزی یا غیر ملکی الفاظ کے سرب یا مفرس ترجمے کی صورت میں ہوتا ہے اور اس سے اس استدلال کو تقویت ملتی ہے کہ اصطلاحات اصل صورت میں استعمال ہونی چاہیں۔

اصطلاح سازی کے لیے مقرر کیے گئے راہنما اصولوں کی اہمیت مسلم۔ ان سب مباحث کی اساس ان دو بنیادی نکات پر استوار نظر آتی ہے۔

۱۔ کیا انگریزی یا دیگر زبانوں سے مستعار اصطلاحات کو بھون استعمال کیا جانا چاہیے؟

۲۔ یا ان کا سرب یا مفرس ترجمہ ہونا چاہیے؟

جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے تو غالباً اس سے کسی کو بھی اختلاف نہ ہوگا کہ اردو زبان کے لسانی ڈھانچے میں اتنی کچھ پائی جاتی ہے کہ ہر نوع کے الفاظ کے درست الفاظ پر قادر ہے اور اردو بولنے والے ان کے درست تلفظ کے اہل ہیں تو کیوں نہ تمام اصطلاحات کو ان کی اصل صورت میں قبول کر کے ترجمے اور با مقصود غلط، ناموزوں اور گمراہ کن تراجم کے نتیجہ میں جنم لینے والی الجھنوں سے نہات حاصل کر لیں۔ رہا اصطلاحات کے مفرس یا سرب تراجم کا مسئلہ تو اگرچہ عربی زبان الفاظ و اصطلاحات اور مترادفات کی صورت میں وسیع ذخیرہ الفاظ کی حامل ہے اور پھر اس سے ہمارا اندھنی رابطہ بھی ہے۔ اور فارسی سے ہمارا تہذیبی اور ادبی تعلق رہا ہے لیکن سرب اور مفرس تراجم کے سلسلے میں یہ اہم حقیقت بالعموم فراموش کر دی جاتی ہے کہ عربی اصطلاحات آج سے چار پانچ صدیوں پہلے کے علوم و فنون سے متعلق ہیں اور اپنی تمام تر جامعیت کے باوجود عربی جدید دور کی سائنسی اور تکنیکی ضروریات کے ساتھ دینے کی اہل نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خود مصر، شام اور عراق میں بھی تازہ ترین اصطلاحات کے

تراجم کا مسند درپیش ہے اس لیے آج محض عربی یا فارسی کے تراجم پر انحصار چند اہل سود مند نہیں۔ دیکھا جائے تو اصطلاح سازی سے وابستہ بیشتر سہاٹ محض عربی فارسی تراجم کے باعث پیدا ہوئے۔ انگریزی اصطلاحات اصل صورت میں تسلیم کر لی جائیں تو تمام بحثیں، الجھنیں اور مسائل خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ گذشتہ صفحات میں اکاؤنٹنٹ جنرل کی مثال سے واضح کیا جا چکا ہے کہ ماہرین کی وضع کردہ اصطلاحات نامقبول رہیں اور عوام اصل انگریزی لفظ کے استعمال ہی کو ترجیح دیتے رہے۔ یہ محض ایک مثال ہے ورنہ اس انداز کی لاتعداد مثالیں مل سکتی ہیں۔ اردو کے اہل علم و فکر، محققین، مترجمین اور ماہرین لسانیات نے ایک صدی ان تراجم میں صرف کردی مگر اصطلاحات کے تراجم کا تنوع ہی عدم معیار کا مظہر بھی ہے۔

وضع اصطلاحات سے متعلق اصول و قواعد کے ضمن میں سید وحید الدین کی تالیف "وضع اصطلاحات" (حیدر آباد دکن: ۱۹۲۱ء) اس موضوع پر اولین اور بنیادی کتاب تصور ہوتی ہے اور اس موضوع پر کام کرنے والے حضرات کے لیے اس سے صرف نظر ممکن نہیں۔ اس کتاب کی اشاعت کو اڑسٹھ برس ہونے کو آئے ہیں ان کے بعد مولوی عبدالحق بر موہن دہتا تریا کنتی، سید سلمان ندوی، مسعود حسن رضوی اور سید، ڈاکٹر گوہر چند نارنگ، ڈاکٹر علیق اجم اور متعدد اہل قلم نے خاصہ فرسائی کی۔ پاکستان میں ڈاکٹر سید عبدالغفر، ڈاکٹر وحید قریشی، ڈاکٹر جمیل جالبی، ڈاکٹر فرمان قمع پوری جیسے اصحاب نے قلم اٹایا اور اب اس مد میں خاصہ کام ہو گیا ہے۔ حال ہی میں ڈاکٹر عطش درانی کی کتاب "اردو اصطلاحات سازی" منظر عام پر آئی ہے۔ یہ اس موضوع پر وضع کام ہے جس پر ڈاکٹر درانی کو بی۔ ایچ۔ ڈی کی ڈگری ملی ہے۔

پاکستان میں اصطلاح سازی کے محسوس ہیں ہمیں اپنے مخصوص حالات کی روشنی میں ایک لائق عمل مرتب کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں اس وقت مترجمین کی انفرادی کوششوں کے ساتھ ساتھ سرکاری سطح پر کئی ادارے فعال ہیں مثلاً اردو کالج کراچی (۱۹۳۹ء)، مجلس ترقی ادب (لاہور ۱۹۵۰ء)، سائنٹیفک سوسائٹی (کراچی ۱۹۵۵ء)، مغربی پاکستان اردو اکیڈمی (لاہور ۱۹۵۶ء)، ترقی اردو بورڈ (کراچی ۱۹۵۸ء)، مرکزی اردو بورڈ (اب سائنس بورڈ) لاہور، ۱۹۶۳ء، مجلس زبان و فطری حکومت پاکستان (لاہور ۱۹۳۹ء)، مقتدرہ قومی زبان، (اسلام آباد ۱۹۷۹ء)، ادارہ تالیف و ترجمہ، پنجاب یونیورسٹی (لاہور)، شعبہ تصنیف و تالیف و ترجمہ کراچی یونیورسٹی (کراچی ۱۹۵۶ء)۔ اس محسوس میں مفصل معلومات کے لیے ملاحظہ کیجیے پاکستان

تراجم کا مسند درپیش ہے اس لیے آج محض عربی یا فارسی کے تراجم پر انصار چند ماں سود مند نہیں۔ دیکھا جائے تو اصطلاح سازی سے وابستہ بیشتر مباحث محض عربی فارسی تراجم کے باعث پیدا ہوئے۔ انگریزی اصطلاحات اصل صورت میں تسلیم کر لی جائیں تو تمام بحثیں، الجھنیں اور مسائل خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ گذشتہ صفحات میں اکاؤنٹنٹ جنرل کی مثال سے واضح کیا جا چکا ہے کہ ماہرین کی وضع کردہ اصطلاحات نامقبول رہیں اور عوام اصل انگریزی لفظ کے استعمال ہی کو ترجیح دیتے رہے۔ یہ محض ایک مثال ہے ورنہ اس انداز کی لامحدود مثالیں مل سکتی ہیں۔ اردو کے اہل علم و فکر، محققین، مترجمین اور ماہرین لسانیات نے ایک صدی ان تراجم میں صرف کر دی مگر اصطلاحات کے تراجم کا تنوع ہی عدم معیار کا مظہر بھی ہے۔

وضع اصطلاحات سے متعلق اصول و قواعد کے ضمن میں سید وحید الدین کی تالیف "وضع اصطلاحات" (حیدر آباد دکن: ۱۹۲۱ء) اس موضوع پر اولین اور بنیادی کتاب تصور ہوتی ہے اور اس موضوع پر کام کرنے والے حضرات کے لیے اس سے صرف نظر ممکن نہیں۔ اس کتاب کی اشاعت کو ارسٹو برس ہونے کو آئے ہیں ان کے بعد مولوی عبدالحق برہنہ، داتا ترہا کیشی، سید سلمان ندوی، مسعود حسن رضوی اور سب، ڈاکٹر گوہر چند نارنگ، ڈاکٹر عتیق الرحیم اور متعدد اہل قلم نے غامد فرسانی کی۔ پاکستان میں ڈاکٹر سید عبدالحق، ڈاکٹر وحید قریشی، ڈاکٹر جمیل جامی، ڈاکٹر فریاد فتح پوری جیسے اصحاب نے قلم اٹایا اور اب اس مد میں خاصہ کام ہو گیا ہے۔ حال ہی میں ڈاکٹر عطش درانی کی کتاب "اردو اصطلاحات سازی" منظر عام پر آئی ہے۔ یہ اس موضوع پر وقیع کام ہے جس پر ڈاکٹر درانی کوئی۔ ریج۔ ڈی کی ڈگری ملی ہے۔

پاکستان میں اصطلاح سازی کے ضمن میں ہمیں اپنے مخصوص حالات کی روشنی میں ایک لائحہ عمل مرتب کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں اس وقت مترجمین کی انفرادی کوششوں کے ساتھ ساتھ سرکاری سطح پر کئی ادارے فعال ہیں مثلاً اردو کالج کراچی (۱۹۳۹ء)، مجلس ترقی ادب (لاہور ۱۹۵۰ء)، سائنٹیفک سوسائٹی (کراچی ۱۹۵۵ء)، مغربی پاکستان اردو اکیڈمی (لاہور ۱۹۵۶ء)، ترقی اردو بورڈ (کراچی ۱۹۵۸ء)، مرکزی اردو بورڈ (اب ساتیس بورڈ) لاہور، ۱۹۶۲ء، مجلس زبان و فتری حکومت پاکستان (لاہور ۱۹۳۹ء)، مقتدرہ قومی زبان، (اسلام آباد ۱۹۶۹ء)، ادارہ تالیف و ترجمہ، پنجاب یونیورسٹی (لاہور)، شعبہ تصنیف و تالیف و ترجمہ کراچی یونیورسٹی (کراچی ۱۹۵۶ء)۔ اس ضمن میں مفصل معلومات کے لیے ملاحظہ کیجیے پاکستان

میں اردو کے ترقیاتی ادارے (از پبلیشر ایسب صابر)۔
اصطلاحات کے موضوع سے دلچسپی رکھنے والے حضرات مندرجہ ذیل کتب سے استفادہ کر سکتے ہیں۔

مولوی عبدالحق "اردو زبان میں طلی اصطلاحات کا سنسکر" کراچی ۱۹۳۹ء
سید وحید الدینی سلیم "وضع اصطلاحات" حیدر آباد دکن ۱۹۴۱ء
ڈاکٹر سید عبداللہ "وضع و استناد اصطلاحات" (بمبلیٹ) اسلام آباد ۱۹۸۶ء
ڈاکٹر ابو سلطان شاہ جہانپوری "اردو اصطلاحات سازی: کتابیات" اسلام آباد ۱۹۸۵ء
محمد طاہر منصور "عرفی اصطلاحات سازی: کتابیات" اسلام آباد ۱۹۸۵ء
عارف نوشاہی، ڈاکٹر مہر نور محمد خان: "فارسی اصطلاحات سازی: کتابیات" اسلام آباد ۱۹۸۵ء

ڈاکٹر مہر نور محمد: "اردو میں وضع اصطلاحات کے اصول" (بمبلیٹ) اسلام آباد ۱۹۸۵ء
گلگیر مسکوری: "مستندہ قوی زبان اور اصطلاح سازی" (بمبلیٹ) اسلام آباد ۱۹۸۷ء
طارق محمود: "ہانسہ کراچی میں اردو" (بمبلیٹ)، اسلام آباد ۱۹۸۶ء
ڈاکٹر سید سلطان محمود: "نثری ممالک میں ترجمے کے قوی اور عالمی مراکز" اسلام آباد ۱۹۸۶ء
خوشید حسن: "مشیقی تراجم کا ماضی اور مستقبل" (بمبلیٹ)، اسلام آباد ۱۹۸۶ء
ڈاکٹر سلیم اختر: "اصطلاح سازی: تاریخ، مسائل، مباحث" لاہور ۱۹۹۰ء
ڈاکٹر عیشہ دانی: "اردو اصطلاحات سازی"، انجمن ترقیہ علمیہ اسلام آباد، طبع اول ۱۹۹۳ء
بار دوم ۱۹۹۴ء۔

ڈاکٹر ابو طلحہ صدیقی: "کتابی مطالعے میں شماراتی ادنیٰ طریق کا استعمال" (مجلہ) سوہا،
شمارہ ۶ کراچی

حواشی

- ۱۔ سنجی، الثانیہ اور الثانیہ طبعی، طبعی، لاہور، جولائی، اگست ۱۹۸۳ء
- ۲۔ اسی سال دہندستان کا اثر جرمنی کی طبعی پر، ص ۳۲
- ۳۔ قدوسی عرب، ص ۵۳
- ۴۔ اسی سال دہندستان کا اثر جرمنی کی طبعی پر، دہلی، ستمبر، ص ۲۵
- ۵۔ تمام کوائف، اسی سال دہندستان کا اثر جرمنی کی طبعی پر، ص ۵۷
- ۶۔ داستان تاریخ، طبع سوم، ص ۳۲
- ۷۔ تنویر شجوات، ص ۳۶
- ۸۔ اسی نقطہ نظر سے، باب پر، بعض نکات اختلافات ہیں کہ گئے ہیں کے باب کے لیے سید ہندوستانی کی "گنہ" نقی، ص ۳۶
- ۹۔ گنہ نقی، ص ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴
- ۱۰۔ گنہ نقی، ص ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴
- ۱۱۔ گنہ نقی، ص ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴
- ۱۲۔ گنہ نقی، ص ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴
- ۱۳۔ اسی سال دہندستان کا اثر جرمنی کی طبعی پر، دہلی، ستمبر، ص ۲۵
- ۱۴۔ سید ہندوستانی، ص ۱۰۱
- ۱۵۔ نظم آزاد، ص ۳۶
- ۱۶۔ نظم آزاد، ص ۵۰
- ۱۷۔ مزہ، قصیدت کے لیے غلط ہیں
- ۱۸۔ احمد، عبد اللہ، ص ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴
- ۱۹۔ سید ہندوستانی، ص ۱۰۱
- ۲۰۔ سید ہندوستانی، ص ۱۰۱
- ۲۱۔ سید ہندوستانی، ص ۱۰۱
- ۲۲۔ سید ہندوستانی، ص ۱۰۱
- ۲۳۔ سید ہندوستانی، ص ۱۰۱
- ۲۴۔ سید ہندوستانی، ص ۱۰۱
- ۲۵۔ سید ہندوستانی، ص ۱۰۱
- ۲۶۔ سید ہندوستانی، ص ۱۰۱
- ۲۷۔ سید ہندوستانی، ص ۱۰۱
- ۲۸۔ سید ہندوستانی، ص ۱۰۱
- ۲۹۔ سید ہندوستانی، ص ۱۰۱
- ۳۰۔ سید ہندوستانی، ص ۱۰۱
- ۳۱۔ سید ہندوستانی، ص ۱۰۱
- ۳۲۔ سید ہندوستانی، ص ۱۰۱
- ۳۳۔ سید ہندوستانی، ص ۱۰۱
- ۳۴۔ سید ہندوستانی، ص ۱۰۱
- ۳۵۔ سید ہندوستانی، ص ۱۰۱
- ۳۶۔ سید ہندوستانی، ص ۱۰۱
- ۳۷۔ سید ہندوستانی، ص ۱۰۱
- ۳۸۔ سید ہندوستانی، ص ۱۰۱
- ۳۹۔ سید ہندوستانی، ص ۱۰۱
- ۴۰۔ سید ہندوستانی، ص ۱۰۱
- ۴۱۔ سید ہندوستانی، ص ۱۰۱
- ۴۲۔ سید ہندوستانی، ص ۱۰۱
- ۴۳۔ سید ہندوستانی، ص ۱۰۱
- ۴۴۔ سید ہندوستانی، ص ۱۰۱
- ۴۵۔ سید ہندوستانی، ص ۱۰۱
- ۴۶۔ سید ہندوستانی، ص ۱۰۱
- ۴۷۔ سید ہندوستانی، ص ۱۰۱
- ۴۸۔ سید ہندوستانی، ص ۱۰۱
- ۴۹۔ سید ہندوستانی، ص ۱۰۱
- ۵۰۔ سید ہندوستانی، ص ۱۰۱
- ۵۱۔ سید ہندوستانی، ص ۱۰۱
- ۵۲۔ سید ہندوستانی، ص ۱۰۱
- ۵۳۔ سید ہندوستانی، ص ۱۰۱
- ۵۴۔ سید ہندوستانی، ص ۱۰۱
- ۵۵۔ سید ہندوستانی، ص ۱۰۱
- ۵۶۔ سید ہندوستانی، ص ۱۰۱
- ۵۷۔ سید ہندوستانی، ص ۱۰۱
- ۵۸۔ سید ہندوستانی، ص ۱۰۱
- ۵۹۔ سید ہندوستانی، ص ۱۰۱
- ۶۰۔ سید ہندوستانی، ص ۱۰۱
- ۶۱۔ سید ہندوستانی، ص ۱۰۱
- ۶۲۔ سید ہندوستانی، ص ۱۰۱
- ۶۳۔ سید ہندوستانی، ص ۱۰۱
- ۶۴۔ سید ہندوستانی، ص ۱۰۱
- ۶۵۔ سید ہندوستانی، ص ۱۰۱
- ۶۶۔ سید ہندوستانی، ص ۱۰۱
- ۶۷۔ سید ہندوستانی، ص ۱۰۱
- ۶۸۔ سید ہندوستانی، ص ۱۰۱
- ۶۹۔ سید ہندوستانی، ص ۱۰۱
- ۷۰۔ سید ہندوستانی، ص ۱۰۱
- ۷۱۔ سید ہندوستانی، ص ۱۰۱
- ۷۲۔ سید ہندوستانی، ص ۱۰۱
- ۷۳۔ سید ہندوستانی، ص ۱۰۱
- ۷۴۔ سید ہندوستانی، ص ۱۰۱
- ۷۵۔ سید ہندوستانی، ص ۱۰۱
- ۷۶۔ سید ہندوستانی، ص ۱۰۱
- ۷۷۔ سید ہندوستانی، ص ۱۰۱
- ۷۸۔ سید ہندوستانی، ص ۱۰۱
- ۷۹۔ سید ہندوستانی، ص ۱۰۱
- ۸۰۔ سید ہندوستانی، ص ۱۰۱
- ۸۱۔ سید ہندوستانی، ص ۱۰۱
- ۸۲۔ سید ہندوستانی، ص ۱۰۱
- ۸۳۔ سید ہندوستانی، ص ۱۰۱
- ۸۴۔ سید ہندوستانی، ص ۱۰۱
- ۸۵۔ سید ہندوستانی، ص ۱۰۱
- ۸۶۔ سید ہندوستانی، ص ۱۰۱
- ۸۷۔ سید ہندوستانی، ص ۱۰۱
- ۸۸۔ سید ہندوستانی، ص ۱۰۱
- ۸۹۔ سید ہندوستانی، ص ۱۰۱
- ۹۰۔ سید ہندوستانی، ص ۱۰۱
- ۹۱۔ سید ہندوستانی، ص ۱۰۱
- ۹۲۔ سید ہندوستانی، ص ۱۰۱
- ۹۳۔ سید ہندوستانی، ص ۱۰۱
- ۹۴۔ سید ہندوستانی، ص ۱۰۱
- ۹۵۔ سید ہندوستانی، ص ۱۰۱
- ۹۶۔ سید ہندوستانی، ص ۱۰۱
- ۹۷۔ سید ہندوستانی، ص ۱۰۱
- ۹۸۔ سید ہندوستانی، ص ۱۰۱
- ۹۹۔ سید ہندوستانی، ص ۱۰۱
- ۱۰۰۔ سید ہندوستانی، ص ۱۰۱

کتابیات

کتابیات

آرزو، سراج الدینی علی خان:
"نوادیر الافلاک" (مرتبہ: ڈاکٹر سید عبداللہ) کراچی، انجمن ترقی اردو

پاکستان ۱۹۵۱ء

آرزو لکھنوی، سید انوار حسین:

"نظام اردو" لکھنؤ ترمیم و ترمیم اردو اکادمی ۱۹۷۹ء

آزاد، گلشن ناز:

"اردو" نئی نئی مکتبہ جامعہ طبع ششم ۱۹۶۶ء

آزاد، محمد حسین:

"آب حیات" لاہور شیخ مبارک علی ۱۹۵۰ء

"دور ہوا اکبری" لاہور سنگ میل پبلیکیشنز

"مستحالات محمد حسین آزاد" (مرتبہ: آغا محمد باقر) جلد سوئم لاہور، مجلس

ترقی ادب ۱۹۸۷ء

"نظم آزاد" لاہور مکتبہ عالیہ ۱۹۷۸ء

آغا افتخار حسین:

"یورپ میں اردو" لاہور، مرکزی اردو بورڈ ۱۹۶۸ء

"یورپ میں تحقیقی مطالعے" لاہور، مجلس ترقی ادب ۱۹۶۷ء

لوہبہ، سید سعید حسینی رضوی:

"اردو زبان اور اس کا رسم الخط" لکھنؤ دانش محل ۱۹۳۸ء

ابن حنیف:

"تخلیق کائنات" نعتان دانش کدہ ۱۹۶۶ء

"جہان کی داستان" لاہور مکتبہ معین الادب ۱۹۶۱ء

"سحر کی قدیم معصومی" نعتان کاروان ادب ۱۹۸۱ء

"ابورحمان البیرونی" لاہور، سنگ میل پبلیکیشنز، سنہ نہ اردو

ابو الفضل:

"آئینہ اکبری" (ترجمہ مولوی محمد علی خاں) لاہور، سنگ میل پبلیکیشنز، سنہ ندارد۔

ابواللیث مدنی، ڈاکٹر:

(بطور مرتب) "ہندو اقوال" - حصہ صہرت "لاہور، مرکزی اردو بورڈ ۱۹۷۱ء۔

ہندوستانی گرائمر "لاہور، جی کلز، لاہور، مجلس ترقی ادب ۱۹۷۷ء۔
ابو سلمان شاہ جانا پوری، ڈاکٹر:

"اردو اصطلاحات سازی: کتابیات" اسلام آباد، مقتدرہ قومی زبان، ۱۹۸۳ء۔

"کتابیات، قواعد اردو" اسلام آباد، مقتدرہ قومی زبان ۱۹۸۵ء۔

احسان حسین، ڈاکٹر آغا سہیل:

"اردو لسانیات کا مختصر خاکہ" لاہور، سنگ میل پبلیکیشنز ۱۹۷۷ء۔

احسن مارہروی:

"نمود مختصرات" اسلام آباد، مقتدرہ قومی زبان، ۱۹۸۶ء۔

احسن، عبدالشکور (مرتب):

"پاکستانی ادب" لاہور، ادارہ تحقیقات پاکستان و انٹرنیشنل کالج، پنجاب ۱۹۸۱ء۔

"قومی زبان" اسلام آباد، اکادمی ادبیات پاکستان ۱۹۸۳ء۔

احمد، بے خود موہانی، سید:

"تجربہ تحقیق" کھنڈا ترہویش اردو اکادمی ۱۹۷۹ء۔

ادو ماہری:

"سکھہ نمبر" راولپنڈی، اختر اکادمی ۱۹۶۵ء۔

احمد، حسین خان، ڈاکٹر:

"اردو صرف و نحو" نئی دہلی، ترقی اردو بورڈ ۱۹۸۵ء۔

انعام الحق، کوثر، ڈاکٹر:

"برہوتی سے اردو تراجم (توضیحی کتابیات) اسلام آباد، مقتدرہ قومی

زبان ۱۹۸۶ء، پمٹ

انیس اشفاق، ڈاکٹر:

"انتخاب غزلیات کا تم چاند پوری" لکھنؤ اتر پردیش، اردو اکادمی

ایم سلطانہ بخش، ڈاکٹر:

(مرتبہ) "اردو میں اصول تحقیق" اسلام آباد، مقتدرہ قومی زبان، جلد اول

۱۹۸۶ء، جلد دوم ۱۹۸۸ء

ایوب سابر، پروفیسر:

"پاکستان میں اردو کے ترقیاتی ادارے" اسلام آباد، مقتدرہ قومی زبان

۱۹۸۵ء

پریشان حکیم، پروفیسر:

"لسانی رابطہ" اسلام آباد، مقتدرہ قومی زبان ۱۹۸۷ء

پریم چند:

"مختارین پریم چند" (مرتبہ عتیق احمد) کراچی، انجمن ترقی اردو پاکستان

۱۹۸۱ء

تاشیر، محمد دین:

"نثر تاشیر" (مرتبہ فیض احمد فیض) بہاولپور اردو اکادمی ۱۹۶۳ء

"مقالات تاشیر" (مرتبہ ڈاکٹر ممتاز گوہر) مجلس ترقی ادب لاہور

ناراجند، ڈاکٹر:

"اسلام کا ہندوستانی تہذیب پر اثر" دلی، آزلو کتاب گھر، طبع دوم

۱۹۷۲ء

تہدک علی نقشبندی، ڈاکٹر، سید:

"مرزا مظہر جان جاناں (ان کا حمد اور اردو شاعری)" نئی دہلی، انجمن

ترقی اردو ۱۹۸۸ء

ثریا حسین، پروفیسر:

"مکرم سین دناسی، اردو خدمات اور ملی کارنامے" لکھنؤ اتر پردیش اردو

اکادمی ۱۹۸۳ء

جابر علی سید:

"کتب لغت کا تحقیقی و لسانی جائزہ" (جلد اول) اسلام آباد، مقتدرہ قومی زبان ۱۹۸۴ء

جمیل حالی، ڈاکٹر:

"تاریخ ادب اردو" لاہور، مجلس ترقی ادب، جلد اول ۱۹۷۵ء، جلد دوم ۱۹۸۲ء

"سکھیم اردو کی لغت" لاہور، مرکزی اردو بورڈ ۱۹۷۳ء

حاتم، شیخ ظہور الدین:

"دیوان زانوہ" (مرتبہ ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار) لاہور، مکتبہ خیابان ادب، ۱۹۷۵ء

حسرت موہانی، سید فضل الحسن:

"کلمات سخی" حیدر آباد کی، طبع ششم ۱۹۳۵ء

حسی اختر ڈاکٹر، ملک:

"اردو شاعری میں ایساام گوئی کی تحریک" لاہور، یونیورسٹی بک ۱۹۸۶ء

خدیجہ شجاعت علی:

"ترجمہ سہل حدائق البلاغت" از لکھنؤ، منش صہابی لاہور ۱۹۵۳ء

علیل الرحمن، داؤدی:

"خواجہ زبان اردو مشہور پراساد گفٹ" لاہور، مجلس ترقی ادب ۱۹۶۲ء

(مرتبہ)

علیل مدنی:

"زبان کا مطالعہ" مستونگ کلمات، بہشت ۱۹۶۳ء

خسرو اسیر:

"مثنوی نہ سہر" (مترجم: محمد رفیق ماہد) نئی دہلی، مکتبہ جامع ۱۹۷۹ء

خوشید لکھنوی:

"الفاظات" لکھنؤ، اثر پوریش اردو اکادمی ۱۹۸۲ء

خوشید یوسف:

"مثنوی ترجمہ کا ماضی اور مستقبل" اسلام آباد، مقتدرہ قومی زبان

خیال، نصیر حسین خاں نواب:

"دراستان اردو" حیدر آباد دکن، ادارہ اشاعت اردو

خیال، محمد نعیم اللہ:

"اردو ایک ہمہ گیر زبان" لکھنؤ، دانش محل ۱۹۸۵ء

"اردو کی بین الاقوامی حیثیت" (حصہ اول) لکھنؤ، دانش محل ۱۹۸۲ء

رائز، ڈاکٹر رام اسر:

"اردو اور ہندی کالانیاقی رشتہ" نئی دہلی، مکتبہ جامعہ ۱۹۷۵ء

رام، بابو سکسینہ:

"تاریخ ادب اردو" (مترجم: مرزا محمد عسکری) لاہور، کتب خانہ بلیہ

رشید اختر ندوی:

"کریض پاکستان کی تاریخ، اسلام آباد ۱۹۸۶ء

رشید حسن خان:

"اردو ادب" دہلی، نیشنل اکادمی ۱۹۷۳ء

"زبان اور قواعد" لاہور، مکتبہ عالیہ ۱۹۸۷ء

رضیہ نور محمد، ڈاکٹر مس:

"اردو زبان اور ادب میں مستشرقین کی علمی خدمات کا تحقیقی و تنقیدی

جائزہ" لاہور، مکتبہ خیابان ادب ۱۹۸۵ء

رفیعہ سلطان، ڈاکٹر:

"اردو نثر کا آغاز اور ارتقاء" کراچی، کریم سنز ۱۹۷۸ء

رے، آر تھریٹن جے:

"آریان و ہندوستان کا اثر جرمنی کی شاعری پر" (مترجم: ریاض الحسن)

کراچی، پاک جرمنی فورم ۱۹۷۳ء

زور، سید محمد الدین قادری:

"اردو کے اسالیب بیان" لاہور، مکتبہ معین اللہ ۱۹۶۲ء

"دکنی ادب کی تاریخ" کراچی، اردو اکادمی سندھ ۱۹۶۹ء

"سرمگشت حاتم" حیدر آباد، دکن ادارہ ادبیات اردو ۱۹۳۳ء

"ہندوستانی لسانیات" لاہور، مکتبہ معین اللہ ۱۹۶۱ء

مبیط حسن:

"ماضی کے مزار" کراچی، مکتبہ دانیال ۱۹۸۳ء

سر حیدر دہا:

"آریائی زبانیں" لاہور، مکتبہ معین اللہ ۱۹۸۳ء

سر مدد رتن ناتھ:

"قسانہ آزاد" (جلد اول) لاہور، سنگ میل پبلیکیشنز ۱۹۸۳ء

سلطان محمد حسین، ڈاکٹر سید:

"یورپ میں اردو کے مراکز انیسویں صدی میں" لاہور، مجلس ترقی ادب

۱۹۸۳ء

سلیم الدینی قریشی:

"اردو کی پہلی مطبوعہ کتاب" اسلام آباد، مقتدرہ قومی زبان ۱۹۸۶ء

سلیمان ندوی، سید:

"عرب و ہند کے تعلقات" کراچی، اردو اکیڈمی سندھ ۱۹۸۷ء

"تقوش سلیمانی" کراچی، مکتبہ فرق

سید احمد دہلوی، مولوی:

"قرنگ آصفیہ" دہلی، نیشنل اکادمی ۱۹۷۳ء

سہیل قاری، ڈاکٹر:

"اردو کاروب" لاہور، آزاد پب ڈپو ۱۹۷۱ء

"اردو کی کسافتی" لاہور، مکتبہ عالیہ ۱۹۷۵ء

"ہندی شاعری میں مسلمانوں کا حصہ" کراچی، مکتبہ اسلوب ۱۹۸۵ء

شبیر علی کاظمی، سید:

"پراچین اردو" کراچی، مکتبہ اسلوب ۱۹۸۲ء

صرف الدینی اسلامی، ڈاکٹر:

"اردو سندھی کے لسانی روابط" اسلام آباد، مقتدرہ قومی زبان، طبع دوم

۱۹۸۷ء

شمس اللہ قادری، حکیم، سید:

"اردو نے قدیم" کراچی، جنرل ہیننگ ہاوس، ۱۹۶۳ء

شوکت سبزواری، ڈاکٹر:

"اردو قواعد" کراچی، مکتبہ اسلوب، ۱۹۸۲ء

"اردو زبان کا ارتقا" ڈھاکہ، پاک کتاب گھر، ۱۹۵۶ء

"اردو لسانیات" کراچی، مکتبہ ظہیر، ۱۹۶۶ء

صدیق الرحمان قدوائی:

"ماسٹر رام چندر" دہلی، شعبہ اردو، دہلی یونیورسٹی، ۱۹۳۱ء

طارق عزیز، ڈاکٹر:

"اردو رسم الخط اور ٹائپ" اسلام آباد، مستندہ قومی زبان، ۱۹۸۷ء

عابد علی عابد:

"استخوان" لاہور، لوہارہ فروغ اردو، ۱۹۵۶ء

"تتقیدی مصائب" لاہور، مکتبہ سیری لائبریری، ۱۹۶۶ء

عبدالمنن، ڈاکٹر، مولوی:

"اردو کی ابتدائی تصون نامیں صوفیائے کرام کا کام" کراچی، انجمن ترقی

اردو، ۱۹۵۳ء

"تتقیدات عبدالمنن" (مرتبہ محمد تراب علی خان ہان) حیدر آباد، دکنی

کتب خانہ عزیز،

عبدالقیوم:

"تتلیخ ادب اردو" کراچی، پاکستانی ریمو کیشنل پبلشر سندھ

(مرتب)

صحت جاویدا

"نئی اردو قواعد" نئی دہلی، ترقی اردو بورڈ، ۱۹۸۱ء

علش درانی، ڈاکٹر:

"اردو زبان اور بحرانی اہل قلم" لاہور، سنگ میل پبلیکیشنز، ۱۹۸۷ء

"مغربی ممالک میں ترجمہ کے قومی اور عالمی مراکز" اسلام آباد، مستندہ

قومی زبان، ۱۹۸۶ء، مغلش

علی جواد زیدی:

"انتخابِ رند" لکھنؤ اترپردیش، اردو اکادمی ۱۹۸۳ء۔

علی لطف میرزا:

"تذکرہ گلشنِ ہند" لکھنؤ اترپردیش، اردو اکادمی ۱۹۸۶ء۔

"اردو کے خوابیدہ الفاظ" لاہور، مرکزی اردو بورڈ ۱۹۷۲ء۔

صہب الحق فرید کوٹی:

"اردو زبان کی قدیم تاریخ" لاہور اورینٹل ریسرچ سنٹر ۱۹۷۹ء۔

علامہ حسین ذوالفقار، ڈاکٹر:

"عاقبہ، حالات و کلام" لاہور، مکتبہ خیابانِ ادب ۱۹۶۳ء۔

علامہ علی الاٹا، ڈاکٹر:

"زبان اور ثقافت" اسلام آباد، علامہ اقبال لائبریری نیورسٹی

علامہ مصطفیٰ، ڈاکٹر:

"ہامیج القواعد حصہ نو" لاہور، مرکزی اردو بورڈ ۱۹۷۳ء۔

فائق، قاضی نور الدین:

"تذکرہ خزنِ اشعار (تذکرہ شعرائے گجرات)" لکھنؤ اترپردیش، اردو

اکادمی ۱۹۵۸ء۔

فرمان فتح پوری، ڈاکٹر:

"اردو خط اور رسم الخط اصول و مسائل" لاہور سنگ میل پبلیکیشنز

۱۹۷۷ء۔

"زبان اور اردو زبان" لاہور، آئینہ ادب ۱۹۷۳ء۔

فضلی، فضل علی:

"کربل کھتا (وہ مجلس)" مرتبہ خواجہ احمد فاروقی، دہلی، شعبہ اردو دہلی

یونیورسٹی ۱۹۶۱ء۔

کامل قریشی، ڈاکٹر:

"اردو اور مشترکہ ہندوستانی تہذیب" دہلی اردو اکادمی ۱۹۸۷ء۔

(مرتب)

"کتاب مقدس کا پہلا حصہ یعنی پرانا عہد نامہ" (عبرانی سے اردو

ترجمہ لاہور برٹش اینڈ فارن ہائیل سوسائٹی، نہاب، انگریزی، طبع ہنتم

۱۹۰۸ء

کیشی، بر، مجموعین و تاتریہ:

"کیشیہ" لاہور، مکتبہ معین اللہ ۱۹۵۰ء

"مشورات" لاہور، مکتبہ معین اللہ ۱۹۵۰ء

گستاخی ہاں، ڈاکٹر:

"تمدن عرب" (مترجم شمس العفاسولوی سید علی بگرامی) سرگودھا
عطر ٹریڈر۔

گوہی چند نارنگ، ڈاکٹر:

(مرتب) "لغت نویسی کے مسائل" نئی دہلی، مکتبہ کتاب نما ۱۹۸۵ء

لطیف الزمان خان:

(مرتب) "خطوط رشید احمد صدیقی" کراچی، مجلس ادبیات مشرق ۱۹۸۸ء

محمد اجل، ڈاکٹر:

"انفسی طریق علاج میں مسلمانوں کا حصہ" (ترجمہ شہزاد احمد) لاہور،

لواریہ معرفت اسلامیا ۱۹۸۸ء

محمد اسحاق صدیقی:

"علی ترد کی تاریخ" علی گڑھ انجمن ترقی اردو ۱۹۶۲ء

محمد اسماعیل پانی پتی:

"مقالات سرسید (حصہ دوم)" لاہور، مجلس ترقی ادب

محمد باقر، ڈاکٹر:

"اردو کہیم دکی اور نہاب میں" لاہور، مجلس ترقی ادب ۱۹۷۲ء

محمد سرور علی:

"تذکرہ یورپین شعرا نے اردو" حیدر آباد دکن ۱۹۳۶ء

محمد سلیم پرویسر سید:

"اردو رسم الخط" کراچی، مقتدرہ قومی زبان ۱۹۸۱ء

محمد صادق، ڈاکٹر:

”محمد حسین آزاد احوال و آثار“ لاہور، مجلس ترقی ادب
”کچھ آب حیات کی حمایت میں“ لاہور، مجلس ترقی ادب

صلح کمبود:

”عمل صلح المعروف بہ شاہجہان نادر“ (مترجم: ڈاکٹر ناصر حسین
زیدی) لاہور، مرکزی اردو بورڈ ۱۹۷۱ء

محمد عتیق صدیقی:

”گلگتھ اور اس کا عہد“ علی گڑھ، انجمنی ترقی اردو ۱۹۶۰ء

محمد بیب:

”تاریخ تمدن ہند“ لاہور، پروگریسو بک ۱۹۸۶ء

محمد ہادی حسین:

”زبان اور شاعری“ لاہور، مجلس ترقی ادب ۱۹۸۳ء

محمود خاں شیرانی، حافظ:

”پنجاب میں اردو“ لاہور، مکتبہ معینی الادب طبع چارم س؟
”مقالات حافظ محمود شیرانی“ (مرتبہ: مقرر محمود شیرانی) لاہور، مجلس ترقی
ادب جلد دوم ۱۹۶۶ء

”مقالات شیرانی“ لاہور، کتاب سنٹرل ۱۹۳۸ء

محمود حسین خاں، ڈاکٹر:

”مقدمہ تاریخ زبان اردو“ لاہور، اردو مرکز ۱۹۶۶ء

مہر عبدالحق، ڈاکٹر:

”لغتانی زبان اور اس کا اردو سے تعلق“ بہاولپور، اردو اکادمی ۱۹۶۷ء

میر تقی میر:

”کلمات الشعراء“ مرتبہ ڈاکٹر عبادت بریلوی لاہور، ادارہ ادب و نقد

۱۹۸۰ء

میرزا اویس:

”تستیدی مقالات“ جلد اول لاہور، لاہور اکیڈمی ۱۹۶۰ء

(مرتب)

ناظم لکھنوی، سید ابوالحسن حکیم
- نظم اردو - لکھنؤ ۱۹۳۱ء

نصیر احمد، ڈاکٹر:

"اردو کی بولہاں اور کرخزاری کا حیرانی لسانیاتی مطالعہ" دہلی اردو
فصاحت ۱۹۷۹ء

نصیر الدین ہاشمی:

"دکن میں اردو" حیدر آباد دکن، مکتبہ ابراہیم، طبع سوم ۱۹۳۶ء
"دکنی کلمہ" لاہور، مجلس ترقی ادب ۱۹۶۳ء
"دکھنی (اردو)" کے چند منتخب مضامین "دہلی، آزلو کتاب گھر
۱۹۶۳ء

نور الحسن ہاشمی، ڈاکٹر:

"دلی کا دبستان شاعری" کراچی، انجمن ترقی اردو پاکستان ۱۹۳۹ء

وحید الدین سلیم، سید:

"الفاظ سلیم" لاہور، مکتبہ عالیہ ۱۹۸۷ء
"وضع اصطلاحات" نئی دہلی، ترقی اردو بیورو، طبع دوم ۱۹۸۸ء

یونس جاوید (مرتب):

"کلیات ناسخ" لاہور، مجلس ترقی ادب، جلد اول ۱۹۸۷ء

جرائد / اخبارات

"آج کل" دہلی اردو تفتیش نمبر اگست ۱۹۶۷ء، اردو نمبر اگست ۱۹۶۸ء،
 "اردو سٹڈی" (ہدیم اردو نمبر) دہلی، شعبہ اردو دہلی یونیورسٹی (قائم نمبر شمارہ ۸) دہلی شعبہ اردو
 دہلی یونیورسٹی۔

"اخبار اردو" اسلام آباد جون ۱۹۸۲ء، جنوری ۱۹۸۳ء، فروری ۱۹۸۳ء، ستمبر ۱۹۸۵ء، جولائی
 ۱۹۸۷ء

"گلوبل دنیا" لاہور، فروری ۱۹۳۱ء

"اردو" (سماجی) کراچی، جولائی - ستمبر ۱۹۷۵ء

"اردو ناسر" لاہور سالنامہ مارچ ۱۹۸۳ء، مارچ ۱۹۸۶ء

"آئی اے آر" کھنوا، اکتوبر، نومبر، دسمبر ۱۹۲۵ء

"انکار" کراچی، برطانیہ میں اردو ایڈیشن اپریل ۱۹۸۱ء

"آگاہی رپورٹ" لاہور، جولائی ۱۹۶۵ء

"آگاہی" (۱-۱۱) لاہور، اکتوبر ۱۹۷۳ء

"اسرود" (روزنامہ) لاہور، ۲۷ جون ۱۹۸۷ء، ۲۶ جون ۱۹۷۲ء، یکم نومبر ۱۹۷۸ء، ۲۲ فروری
 ۱۹۸۰ء

"آدھری" نمبر ۳ نومبر ۱۹۶۸ء، ستمبر - اکتوبر ۱۹۷۵ء

"آدھری" کالج میگزین - شعبہ اردو ہاسٹل نمائند، مارچ - جون ۱۹۷۲ء

"خیابان" جلد ۱، نمبر ۳، جنوری ۱۹۲۷ء

"سورہ" لاہور، مئی ۱۹۷۶ء

"سپ" نمبر ۶، کراچی

"قائم" بمبئی شمارہ نمبر ۳، ۴-۱۹۸۶ء

"شب خون" لاہور شمارہ ۵۳ اکتوبر ۱۹۷۶ء

"صحیفہ" سماجی لاہور، جولائی ۱۹۶۰ء، ۱۹۶۷ء، اپریل ۱۹۶۸ء، اکتوبر ۱۹۶۸ء، اپریل - جولائی

۱۹۷۰ء، جنوری - مارچ، اپریل - جون، جولائی - ستمبر ۱۹۸۶ء، جولائی - اگست ۱۹۸۸ء

"قالب" (سماہی) کراچی، اپریل - جون ۱۹۷۵ء، جنوری - مارچ ۱۹۷۷ء

"فنون" لاہور سالانہ قالب نمبر ۱۹۶۹ء، جولائی - اگست ۱۹۸۲ء

"قوی زبان" کراچی، دسمبر ۱۹۸۱ء، جولائی ۱۹۸۸ء

"ماہ نو" لاہور، مارچ ۱۹۵۳ء، اکتوبر ۱۹۷۸ء، جنوری ۱۹۷۹ء، اگست ۱۹۸۰ء، جولائی ۱۹۸۱ء

اکتوبر ۱۹۸۲ء، دسمبر ۱۹۸۷ء، جون ۱۹۸۸ء، ستمبر ۱۹۸۸ء

"مجلہ تحقیق" جامعہ پنجاب جلد ۱، شمارہ خاص ۱، ۲

"نیادور" مارچ ۱۹۶۷ء

"نقوش" لاہور، سالانہ ۱۹۶۲ء، جنوری ۱۹۷۶ء، اپریل مگر کہ نمبر ستمبر ۱۹۸۱ء

"نگار پاکستان" کراچی، جنوری ۱۹۸۵ء، اگست ۱۹۸۶ء، جولائی ۱۹۸۷ء، جنوری ۱۹۸۸ء

جولائی ۱۹۸۸ء

"ہمایوں" دہلی، سالانہ جنوری ۱۹۶۹ء

"ہم سنی" (جناح گورنمنٹ کالج کراچی) حضرت امیر خسرو نمبر ۱۹۷۳ء، ۱۹۷۵ء

"ہندوستانی" لاہور، جنوری ۱۹۳۱ء

KBOPL
U491.43909 S21U

AC148165

BIBLIOGRAPHY

- Bailey, T. Grahame
"Teach Your Self Hindustani"
London, English University Press,
1950.
- Cassirer, Ernest
"An Essay On Man" N. Y.
Doubleday, 1954.
- Forbes, Duncan
"Dictionary Urdu And English"
Lahore, Sang-E-Meel Publications,
1986.
- Hamilton, Edith
"Mythology" N. Y. Mentor Books,
1959.
- Platts, John T.
"Life" Bible Issue, 9 4. 1965.
"A Dictionary of Urdu Calasical
Hind, and English" Lahore,
Sang-E-Meel Publications 1983.
- Poybus, G. D.
"Urdu Prosody and Rhetoric"
Lahore 1924.
- Sanders, N. K.
"The Epic of Gilgamish" Baltimore
Penguin Books, 1964.
- Shakespear, John
Dictionary 'Urdu - English and
English - Urdu" Lahore, Sang-E-
Meel Publications 1980.
- Shumaker, Whyne
"Literature and the Irrational"
N. Y.
- Spence, Lewis
"The Out Line of Mythology" N. Y.
Penguin Books 1961.
- Stingasa, F.
"A Comprehensive Persian English
Dictionary. Lahore, Sang-E-Meel
Publications 1977.
- Whitworth, George Cliff Ord
"An Anglo Indian Dictionary"
Lahore, Sang-E-Meel Publications,
1981.

